

23. பயம், ஈடுக்கம், சோஷம், மோகம் இவை எவனுக்கு எப்பொழுதும் உண்டாகிறதோ அவன் சீக்கிரம் மாணமடைவான்.

24. எவனுடைய நாக்கு வாட்சியடைகிறதோ, எவன் பற்களைக் கடிக்கிறானோ, எவன் ஹிருதயத்தில் நெருப்பு இருப்பதாக தோன்றுகிறதோ அவன் சீக்கிரத்தில் மாணமடைவான்.

25. எவனுடைய கண்ணிலிருந்து ஜலம்வழிகிறதோ, காதுகள் அடைபடுகிறதோ, மூக்கு கோணலாகிறதோ அவன் கிரகத்தில் மிருத்யு வந்திருக்கிறான்.

26. எவனுடைய நாக்கு கறுப்பாகவும், நல்லமுகம் தர்மகவாகவும், கண்டம் கறுப்பு அல்லது சிகப்பாக ஆகிறதோ அவனுக்கு சீக்கிரத்தில் மாணமுண்டு.

27. தலையிரித்துக்கொண்டும், கிரித்துக்கொண்டும், பாடிக் கொண்டும், நடனம்செய்துகொண்டும் தஷணீ² திக்கை நோக்கி செல்வதாக ஸ்வப்னத்தில் கண்டால் மாணம் நிச்சயம்.

28-29. வெண்ணிறமுள்ள குதிரை அல்லது ஒட்டகம் கழுதை கட்டிய ரதத்தில் தஷணிகுமமாக போவதாகக் கண்டால் மாணம் சித்தம்.

30. எவனுக்கு காதில் சப்தம் கேட்கவில்லையோ, கண்ணில் ஜ்யோதி தெரியாமலிருக்கிறதோ, ஸ்வப்னத்தில் குழியில் கிழுவதாக காண்கிறானோ அவனுக்கு மாணம் ஸமீபித்துவிட்டது.

31. மேல்பார்வையும், சிகப்பு கறுப்பு பார்வையும், உஷ்ணமில்லாததேதமும் எவனுக்கு இருக்கிறதோ அவனுக்கு மிருத்யு வந்துவிட்டது.

32. நாபியிலும், ஹிருதயத்திலும் எவனுக்கு ஒட்டையிருப்பதாகவும், எவனுடைய மூத்திரம் உஷ்ணமாகவும் இருக்கிறதோ அவனுக்கு மிருத்யு ஸமீபித்துவிட்டது.

33. இரகசத் காலத்திலாவது, ஸ்வப்னத்திலாவது மறைந்து ஒருவர் அடிப்பதாக நினைக்கிறானோ அவனுக்கு மிருத்யு நிச்சயம்.

34. ஸ்வப்னத்தில் ஸ்ரேஷ்டமான விழுநிறதாகவும், எப்பொழுதும் மறையுடனும், யமனுடைய சப்தத்தை கேட்டுக்கொண்டும் இருக்கிறதே அவனுக்கு மிருத்யு ஸமீபம்.

35. தன்னைச்சுற்றி வெளுப்பு, சிகப்பு, கறுப்பு மஹவு கட்டினதாகவும், நீலத்துணி கட்டிக்கொண்டதாகவும் ஸ்வப்னத்தில் கண்டால் அவனுக்கு மாணம் ஸித்தம்.

36-37. இவைமுதலிய கெட்டகுறிகள் எவனுக்குத் தேர்ந்துபெறே அவன் பயம், சோகம், மோகங்களை நீக்கி, ஏகாத்மா மனதுடன் திரட்டமாக காகிக்குச்சென்று, கங்காஜலத்தில் ஸ்நானம் செய்து, விச்வேசுவர தேவனை தரிசித்து எப்பொழுதும் பஞ்சாஷ்டாத்தை ஜபிக்கவேண்டியது.

38. அல்லது ஸோமநாதம் சென்று ஸோமதீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ்செய்து மகாதேவனை தரிசித்து பஞ்சாஷ்டாம் ஜபிக்கவும்.

39-48. அல்லது பூரீபர்வதம் சென்று மல்லிகேசுவரனை தரிசித்து அபிஷேகம் பூசிக்கொண்டு எப்பொழுதும் பஞ்சாஷ்டாம் ஜபிக்கவும்.

40. அல்லது காலஹஸ்தி, கோபர்வதம், கிருத்தாசலம், ராமேச்வரம், ஹாலாஸ்பம் (மதுரை), வேதாரண்யம், வல்மீகம் (கிருவாரூர்), சஜாரண்யம், ஜப்யேச்வரம் முதலிய ஸ்தலங்களுக்கு சென்று அங்கங்குள்ள ஈசனை தரிசித்து பஞ்சாஷ்டாம் ஜபிக்கவும்.

49. அல்லது தென்கிசையிலுள்ள காவேரீ நதியில் ஸ்நானஞ்செய்து ஈசுவரனை தரிசித்து பஞ்சாஷ்டாம் ஜபிக்கவும்.

50-54. அல்லது கும்பகோணம், மத்யார்ஜுனம், கோவநேர்த்தம், மங்களாவம்சம், அக்னிச்வரம், கோடிகா, ஆமாதீர்த்தம், ச்வேதாரண்யம், பிரஹ்மபுரம், காவேரிஸங்கம் இவைகளுக்குச் சென்று சக்திக்கு தக்கவாறு தனம், தான்யம், எள்ளு தானம் செய்து, மகேச்வரனை பத்தியுடன் தரிசித்து எப்பொழுதும் பஞ்சாஷ்டாம் ஜபிக்கவும்.

55-56. அல்லது மனிதன் தீக்கிரத்தில் வியாக்காபுதக் (செய்துப் பாம்பு) சென்று, சிவனங்கா தீர்த்தத்தில் முழுநெய், பதாசத்தி தானம் செய்து, தப்பாபாபதியை மும்முறை நீர்தண்ணீரில் செய்து, தரிசித்து, பிரணவத்துடன் பஞ்சாக்ஷாந்தை எப்பொழுதும் இயிச்ச வேண்டும்.

57. இந்த புண்புக்ஷேத்திரமாகிய வியாக்காபுதத்தில் எந்த மனிதன் மரித்தானும் அவனுக்கு சிரேஷ்டமான முக்தி வித்த மென்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

58. இந்த ஸ்தானத்தில் பிரவேசிப்பதாலேயே எல்லா மகாபாபங்கட்டங்களும், நாசமாகும்; ஸபாபதியின் தர்சனத்தினாலேயே முக்தி வித்தமாகிறது.

59. மகா கருணையுடைய தேவனும், மகாநந்தத்தை யனுபவித்துக்கொண்டுமிருக்கிற தேவன் இந்தவிடத்தில் நந்தனம் செய்துகொண்டிருக்கிறார்; அவரை தரிசித்தால் பவபந்தனத்திலிருந்து விடுபடுவான்.

60. இந்த ஸ்தல தர்சனத்தினாலேயே வெகு ஜனங்கள் முக்தியடைந்திருக்கிறார்கள்; இந்த ஸபாபதியை தரிசனம் செய்துநீதால் கேட்கவேண்டுமா!

61. காசிசுக்ஷேத்திரத்தை விட இந்த ஸ்தானம் சிரேஷ்டம் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை; இங்கே தேவன் நந்தனம் செய்கிறான், காசியில் இல்லை.

62. இங்கே தர்சனமாத்திரத்தில் முக்தி வித்தமாயுண்டு; காசியில் மாணமடைந்தால்தான் முக்தி; ஆதலால் இது சிரேஷ்டமான ஸ்தானம்.

63. இந்த வியாக்காபுதத்தை விட்டுவிட்டு, காசிக்குப்போய் இறந்தானும் மனிதன் மோக்ஷமடையமாட்டான்.

64. எப்பொழுதும் இந்த வியாக்காபுதத்தில் விரதங்களாக நூழப்பட்டவராக பாசத்தியான பார்வதி சருணியுடன் விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறான்.

65. எல்லா கித்பைக்கும் இருப்பிடமாகிய தேவீ எந்த கிடத்தில் மிகவும் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறாளோ அவ்விடத்தில் தான் ச்ரேஷ்டமான முக்தியுண்டு; ஆதலால் இந்தபுரம் கொஷ்டமானது.

66. ஆதலால் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு, சித்திரத்தில் ஸமஸ்ததேவாஷ நிரிசூத்தி வித்தியின்பொருட்டு, இந்த முக்யஸ்த ஸத்தா மனிதன் அடைபயவேண்டியது; சிவப்பிரஸாதத்தால் இவ் கிடத்தில் மோகஸ்தமடைவான்.

அத்தியாயம் 47.

(பாக்கியுள்ள பாபஸ்வரூபம்).

1. ஸூத் :—இனி இப்பொழுது, பாபம் செய்யாமலிருக்கும் பொருட்டு, பிரகத்ததை (ஸ்வர்க்காதிலோக முதலிய கிடங்குகளில்) அனுபவித்து மிகுதியுள்ள பாபத்துடன் வருகிறவர்களின் ஸக்தாந்ததைச் சொல்லுகிறேன்.

2. பிரஹ்மஜாத்தி செய்தவன் சுபபரோகியாகவும், ஸூர குடிக்கிறவன் கதர்ப்பு பற்களுடனும், தங்கம் திருடினவன் கெட்ட நகத்துடனும், குருபத்தியுடன் சேர்ந்தவன் கெட்ட தோலுடனும் எப்பொழுதும் இருப்பான்.

3. பழிச்சொல் சொல்லுகிறவன் கொண்டி, குருமி, செவிடனாகவும், அதற்கு உதவியாயிருந்தவன் கழுதைக்கு எஜமானனாகவும் ஆகிறான்.

4. குருகிந்தை எப்பொழுதும் செய்கிறவன் அபஸ்மா கியாதியாலும், குரு ஆக்ஷை பங்கம் செய்தவன் பகந்த கியாதி யாலும் பிடிக்கப்பட்டவன் என்பதில் ஹதேதகமிலை.

5. குரு கிரோதி புழு, கெடுமியாகவும், குருவை அணை னம் செய்தவன் சிவதரோகியாகவும் ஆவான்.

6. குருலேவை செய்பாதவன் கெட்ட புத்தியுள்ளவனாகவும், விஷவத்தனோடு ஒணுகாகவும் ஆவான்.

7. வேதனாஷகன் சண்டாளனாகவும், வேதார்த்த ஹாஷகன் புல்கணனாகவும் ஆவான்.

8. வேத ஞானநாஷகன் உன்மத்தனாகவும், ஈஸ்வரோபை புணர்த்தவன் சீழ் ஜாநியானாகவும் ஆவான்.

9. நெருப்பு வைத்தவன் குஷ்டரோகியாகவும், விஷம் வைத்தவன் கசாயக்காரனாகவும், ரூபாய் திருடினவன் தாது இரத்தநாகவும் ஆவான்.

10. பொய் ஸாக்ஷி சொன்னவன், வஞ்சகன், பொய்ஸாஷிக்கு ஸகாயமாயிருந்தவன், அதற்கு யுக்தி சொன்னவன். இவர்கள் முகரோகிகளாக ஆவார்கள்.

11. மாதா பிதாக்களையும் குழந்தைகளையும் மீட்டியவரும் தள்ளியிட்டவன் எப்பொழுதும் கண்ணோய் உள்ளவனாகவான்.

12. வாக்குத்தத்தம்செய்து தவறியவன் அல்பாயுல் உள்ளவனாகவும், படைத்தனிகளின் நெயில் ஒருவனிடத்திலேயே ரமிக்கிறவன் நபும்ஸகனாகவும் ஆவான்.

13. அன்னம் திருடியவன் ஜீர்ணச்சத்தியற்றவனாகவும், நாகு ரோகியாகவும், எல்லோருக்கும்முந்தி தாய்பிடுகிறவனும், மற்றவர்களை கவனியாமல் தான்மட்டும் நன்றாக புதித்திறவன் கஷ்டரோகியாகவும் ஆவான்.

14. பஞ்சயக்கியம் செய்பாதவன் ஊர்பன்றியாகவும், பர்வ காலங்களில் ஸ்திரீயை புணருகிறவன் பெருமூத்திர ரோகியாகவும் ஆவான்.

15. வந்தவர்களையும் அதிதிகளையும் தள்ளிவிடுகிறவன் கன்னகட்டியுள்ளவனாகவும் ஆவான்.

16. எப்பொழுதும் தன்னை புதும்புடையவனாகவும், குள்ளனாகவும், நொண்டியாகவும், கோதாத்தி செய்தவனாகவும், நன்நிமறந்தவனாகவும் பிறவிக்குடனாகவுள்ளவனாகவும் ஆவான்.

17. தன்மீனாகியிடம் பிரியமில்லாதவன் கழுத்துக்கட்டி யுள்ளவனாகவும், தாவினேவைசெய்கிறவன் ஆங்குமியற்றவனாகவும் ஆவான்.

18. கோள்சொல்லுகிறவன் துர்நாற்றம்விசும் வாயுடனும், தாம்பிரமுதலிய லோஹங்களையும், ஆடு, யானை, குதிரை முதலிய வைகளையும் விக்ரியம் செய்கிறவன் வேடனுமாவான்.

19. ஞானம், மந்திரம் இவைகளைத் திருடினவன் ஊமை யாகவும், கெட்டதை புஜிக்கிறவன் தொண்டை ரோகியாகவும் ஆவான்.

20. கூத்தாடி கெட்டபுத்தி யுள்ளவனாகவும் புஸ்தகம், லேகனம் திருடினவன் குருடனாகவும் ஆவான்.

21. எப்பொழுதும் புண்பகதைகளை ஆகேஷிக்கிறவன் வக்ரமூக்குடையவனாகவும், சிஷ்டாசாரதர்ம நிர்தகன் ராக்ஷஸனாகவும் ஆவான்.

22-28. ஞானம், யோகம், குரு இவைகளை திவேஷிக்கிற வன் வக்கிரவாய் உடையவனாகவும், தேவதூஷகனும், புண்பகர் மத்தைச் செய்கிறவனைத் தடுக்கிறவனும் புழுவாகவும், தேவதூ ஷியத்தை திருடுகிறவன் வாயுபுஷ்கனாகவும், தடாகம் நந்தவனங் களைக் கெடுக்கிறவன் அங்கதூனைகளாகவும், மர்பாதையைக் கெடுக் கிறவன் தாஸனாகவும், பரஸ்திரீ கமனம் செய்கிறவன் வாயுரோகி யாகவும், ஒட்டகை முதலியவைகளைப் புணர்ந்தவன் மது பிரமே திரிபாகவும் (நீர்ரோகி), கற்புள்ள ஸ்திரீயை புணர்ந்தவன் பன்றி யாகவும், பாசிந்தனை செய்கிறவன் துக்கியாகவும், சோம்பனூள்ள வனாகவும் ஆவான்.

அதிபாதகதோஷத்தால் புழுவாகவும், பாதகதோஷத்தால் பன்றியாகவும் உபபாதக தோஷத்தால் நாயாகவும் ஆவான். மற்ற கெட்ட பரபங்களாலும், மகாபாதகங்களாலும் எப்பொழுதும், நீச யோனிகளில் பிறப்பான்.

29. தனது பாமார்த்த ஸ்வரூபத்தை அறிபாத்திருக்க மனம் தன் பந்தத்திற்குள்ளாகிறது; தன் ஸ்வரூபத்தை அறிந்தால் மனங்களால் பாதிக்கப்படுகிறதில்லை.

30. எல்லா மனிதர்களுக்கும் எப்பொழுதும் தன்ஸ்வரூபக் சுத்தமாகவே இருக்கிறது; எப்பொழுதும் தன்ஸ்வரூபம் சிவ மாதிரிமாகவேயிருக்கிறது.

31-32. அது (தன் ஸ்வரூபம்), உபடம்போல் பார்வைக்கு விஷயமாயுள்ள தேகமுதலிய சேர்க்கை ஆகமட்டாது; தேக முதலிய எந்தரூபம் பார்க்கக்கூடிய ரூபமாக இருக்கிறதே. அது அனாத்மாகிருக்கிறது (ஆத்மா அன்று); ஏனெனில், இது இப்படியென்று காணக்கூடியதன்மை யிருப்பதால் ஆத்மாவன்று. தேகமும் அப்படியன்றே! எல்லோருக்கும் தேக முதலியவைகளுக்கு காணப்படுகிற தன்மை யுண்டென்பது ஸம்மதம்.

33. காணப்படும் தன்மை (திரிசயத்வம்) பார்க்கிறவனால் (அறிகிறவனால், திருஷ்டாவால்) உண்டாகிறதென்று உலகத்தில் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறார்கள்;

பார்க்கிறவன் பார்க்கப்படும் தன்மையை அடையான்; அப்படியானால் அவனுக்கு பார்க்கிறதன்மை இராது; திருச்யரூபமான சுவர் முதலியவைகளுக்கு பார்க்கிறதன்மை யில்லையன்றே.

34. (தன்ஸ்வரூபம்) அம்சபேதத்தால், பார்க்கிறதன்மையும், பார்க்கப்படும் தன்மையும் இருக்கிறதென்று நினைத்தால், அம்சத்துடன் கூடியிருப்பதால் சுவரீமுதலியதுபோல் அகைக்மாவாகும். (அது ஸம்மதமன்று).

35. அப்படியே அம்சபேதம் இருப்பதாக எண்ணினாலும், திருச்ய அம்சம் சுவர்போல் அனாத்மாவாகும், பார்க்கிறதன்மை அம்சம் கேவலம் ஆத்மாவாகும்.

36. பார்க்கிறவன் எங்கிற அம்சத்திலும் கர்த்திருத்வம் (செய்திறேன் என்னும் தன்மை) எப்பொழுதும் உபாதிபால் (தொடராத ஸம்பந்தத்தால்) உண்டாகும்; அது பார்க்கப்படும்

பதார்த்தத்தை பிரகாசஞ்சொப்பத்தை அபேஷித்தாவது உண்டா
குமே தவிர ஸ்வரூபத்தில் கர்த்திருந்மயம் பின்பி.

37. ஸ்வரூபத்தில் இந்த ஆத்மாவிற்கு கர்த்திருந்மயம்
இருக்கிற பண்புத்தில் அப்பொழுது அவன் திருசம்பருபமாக
(பார்க்கப்படும் தன்மையுடையதாக) மாறுதலடைபவென்றும்.

38. மூன்றுதவிபனைபோல் ஒருபொழுதும் ஆத்மா மாறுதல
வீட்டாது; சேதனமற்றதன்மையும் இவனுக்கு அடைப வுண்
டாகும்; அப்பொழுது இவனிடத்தில் சேதனத்தன்மை இராது.

39. சித் இல்லாத ஊடம் பிரகாசியாது; ஓரானே பிரகாசமற்
றுக்கு பிரகாசம் இவ்வாறு.

40. சித்பிரகாச ஆத்ம ஸம்பந்தத்தாலும் சேத்யங்கள்
சித்தால் பிரகாசப்படுகிற பதார்த்தங்கள் விளங்குகிறதில்லை;
முத்தகைய ஸம்பந்தமில்லாதபடியால் (விஷய விஷயி ஸம்பந்தம்
நிரூபிக்க முடியாததால்); ஆதலால் சித் (உபாதிபால்) வெளி
பதார்த்தங்களின் தோற்றங்களாக பலவாக பிரிவு அடைகிறது.

41. சித் எப்பொழுதும் சித்தாகவே இருக்கும்; எக்கார
ணத்தினாலாவது திருச்யம் (காணப்படும் தன்மையுடையது)
அளது; எது திருக் (பார்க்கிறதன்மை) திருச்யம் (பார்க்கப்படும்
தன்மை) அற்றிருக்கிறதோ ஆதலான் எப்பொழுதும் பிரகா
சக்கும்.

42. அது வெ வேளைகளில் பிரகாசிக்கிறதில்லை; என்று இருந்
தால், அப்பொழுது பிரகாசிக்கவில்லை என்ற விபரணம் (அறிவு)
எதனால் ஏற்படுகிறது.

43. 'பிரகாசப்படவில்லை' என்றொ அறிவும் விளக்க
மந்து என்று என்னினாலும், அப்பொழுது 'விளக்கவில்லை' என்
பதே விளக்கம்; அந்த விளக்கம் ஞானமன்றோ!

44. பிரகாசம் மற்றொரு பிரகாசத்தால் விளங்காது; பிரகா
சம் என்ற ரூபத்தால் அது எப்பொழுதும் ஒன்றே தவிர இரண்ட
டன்று.

45. பிரகாசம் தன்னுடைய பிரகாசத்தன்மையால் பிரகாசம் செய்யப்படுகிற வஸ்துவக்கூறு விளக்குகிறது; வேறொன்றால் விளக்கவில்லை; எது ஸ்வயம் பிரகாசமுடையதோ அதன்றோ விளக்கக் கூடியதை பிரகாசஞ்செய்கிற பிரகாசம்.

46. ஆதலால் எல்லாவற்றிற்கும் ஸாஸ்திரபிரகாசத்தால் ஸ்வயம் பிரகாசமுள்ள ஆத்மா, ஸாஸ்திரங்களின் (ஸாஸ்திரபிரகாசத்தால் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களின்) தர்மங்களான கர்மங்களால் கட்டப்படுகிறதென்று இல்லை.

47. பார்க்கின்ற எங்கிற தன்மையும் (திருத்தாயும்), பார்க்கப்படுகிறதன்மையுடன் (திருச்சய) சேர்ந்திருக்கிறதென்று சொல்லமுடியாது.

48. இச்சேர்க்கை ஸாஸ்திரக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறபடியில் காணப்படும் வஸ்துவை ஒட்டியிருக்கிறது; திருச்சயங்களான கயிறு முதலியவைகளிலே இந்த சேர்க்கை பாமார்த்தமாகவில்லை, அந்நியஸத்தால் தோற்றம் என்று முன்னமே கண்டிருக்கிறதே மல்லவா?

49. சிரோஷ்டமான சூருதியும் இவர் அலங்கன் என்று சொல்லுகிறது; ஆதலால் ஆத்மா சித்ரபன், கர்மங்களால் பந்தப்படுகிறதில்லை.

50. சூருதி இந்த சித்ரப ஆத்மாவிற்கு பிரஹ்மத்வத்தைக் கூறுகிறது; பிரஹ்மத்திற்கு கர்மஸம்பந்த மில்லாததையும் சொல்லுகிறது.

51-52. இப்படியிருக்க அவன் எப்படி கர்மங்களால் கட்டப்பட்டவனாவான்?

ஆதலால், ஆத்மா தனது அஞ்ஞானத்தால் (மோகத்தால்) ஸம்ஸாரிபோல விளங்குகிறான். வர்ணம், ஆசிரமம், வயது, அவன் தானிசேஷ முதலிய அனாத்ம பிரமைபால், பிரஹ்மணஸ்வ முதலிய அந்நியஸத்தால் என்ன வேதங்களின் கட்டளைகளால் ஏவப்பட்டவனாகிறான்; ஸ்வபாவமாகவில்லை.

53. அக்ஞானத்தால் 'இவன் மனுவதத்தன்மையுள்ளவன்' என்ற விபரித ஞான முண்டாகிறது; ப்ரமாந்த்மாவான ஆத்ம (தேவாதிதாதாத்மப அபிமானத்தால்) பரவசமாக கர்மங்களால் கட்டுப்படுகிறானே தவிர ஸ்வதந்த்ரமாகவில்லை.

54. விபவநூலாதசையில் தன்மாயபயால் கர்மத்தால் கட்டுப்பட்டிருப்பது யிருந்தாலும், பநார்த்தத்தில் ப்ரமாந்த்மாவான இவன் கட்டுப்படவில்லை. ✓

55. 'நான் எல்லாவற்றிற்கும் ஸாஸ்திரபாயிருக்கும் தன்மையும், தேவமுத்தியவைகளைக் காட்டிலும் வேரூயிருக்கும் தன்மையும், பிரஹ்மத்தன்மையும் சுருதியால் அறியப்பட்டால் கர்மத்தில் கட்டுப்படமாட்டான்.

56. ஸர்ஸாஸ்திராயும், ஸர்ணசிராமமற்றதாயுமுள்ள தன தாத்மாவை பிரஹ்மரூபமாக அறிகிறவன் ஸம்ஸாரபந்தத்திலிருந்து விடுதலையடைகிறான். ✓

57. ஆதலால், தன் ஆத்மாவை யறிபாததால் தேகத்தில் தான் என்கிற எண்ணத்தை யடைந்து எல்லா சாஸ்திரங்களில் சொல்லிய கர்மத்தைச் செய்கிறான்; ஞானி அப்படியல்ல என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

58. இந்த தேவீ ஸம்பந்தமானதும், ஸம்ஸாரத்தை நாசஞ் செய்க்கடியதுமான சிரேஷ்டமான ஞானம் பாசக்தியின் கிருபையாலேயே உண்டாகிறது.

59-60. யாதொரு சித்ருபியான பாசக்தி பா என்ற பெயருடன் வாக்ரூபமாக ஆகிறாளோ அந்த ஸ்ரீகண்டின பாதி சரீரமாக அடையவளை பக்தியுடன் எப்பொழுதும் ஈமஸ்கரிக்கிறேன்.

யாதொரு சக்திபானவன் பரிபூர்ண விவனுடைய உதரித்தி கிருந்துகொண்டு 'இச்சாசக்தி' என்ற பெயரை யடைகிறாளோ அந்த என்னுடைய இஷ்டபலத்தைத் தரும் தேவிகைய ஆதர்ஷுடன் ஈமஸ்கரிக்கிறேன்.

பாதொரு பாசத்தி என்னவற்றிற்கும் கோகப் பிரமாத (காரணமாக) இருக்கிறுளோ அந்த நகுலசதுடன்உடிய தேவியை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

எவள் மேல் ரூபமாயும் (காரணம்) கீழ்ரூபமாயும் (காரியமாயும்), கீழ்ரூபமாயினும் நடுவை அடைந்தவளாயும் (ஸ்திதி), நடு ரூபமாயினும் உள்ரூபமாயும் (உபாதானகாரணம்) இருக்கிறுளோ அந்த வரப்பிரதையை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

எவள் ஸமஸ்தமான விதையைகளுக்கு இருப்பிடமாத விருந்து வர்ணங்களால் (அகாரமுதலிய அக்ஷரங்களால்) கலிக்கப்பட்ட அவஸ்தா விசேஷங்களால் வாக்கில் பிரகாசிக்கிறுளோ அவளை ஆதரவுடன் நமஸ்கரிக்கிறேன்.

எவள் ஒரேவிதமாகவும் (சுப்தம்) இரண்டாகவும் (உயிர், மெய் எழுத்தாகவும்), அப்படியே பதினாறு உயிர், எழுத்துக்களாகவும், முப்பத்திரண்டு மெய் எழுத்துக்களாகவும் (33 மெய் எழுத்துக்களில் ௪, ௭ அபேதம்) இருக்கிறுளோ, பரமாத்மாவை அறியும்படி செய்யக்கூடிய அவளை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

எவள் நிர்மலமான 'அ' காரமுதல், 'ஆ' காரம் வகையிலுள்ள வர்ணங்களால் எல்லாசபதங்களாக விளங்குகிறுளோ அந்த ஆனந்தத்தை யளிப்பவளை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

எவள் நாட்டிய ஸ்திரீயைப்போல லக்ஷ்மீ ஸர்வவதி முதலான ரூபத்துடன் விளங்குகிறுளோ, அந்த ஆதிபந்தமற்றவளும் அழகுள்ளவளுமானவளை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

எவளிடமிருந்து பிரஹ்மா முதல் ஸ்தம்பபூச்சிவகையில் எல்லாம் உண்டாயிற்று, எவளிடத்தில் ஜீனமாவின்றனவோ அவளை நிதயம் நமஸ்கரிக்கிறேன்.

மற்றத் முதல் கபட விசேஷம்வகையிலுள்ள போக்ய ரூபமான ஜகத் எவளிடத்தில் உற்பத்தியாகி லயம் அடைகின்றனவோ அந்த அம்பிகையை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

ருகுமூர்த்தியை தரித்தவளாயும், ஸூரேஷ்வரியாகவும், ரதஸ்ய ஞானத்தை (பிறமாத்தம் பீக்யை ருசுவத்தை) அளிப்பவ

னாகவும், சதஸ்வ பத்த ஜனங்களில் பிரீதியுள்ளவனாகவும் புத்திர குகையில் இருக்கிறதேவியை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

70. எவனொருவன் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை இரண்டு ஸர் தியாகாலங்களிலும் படிக்கிறானோ அவன் ஸர்வ வித்யாவிருப்பிடமாக விருந்து பரமகதியைப் படைவான்.

71. 'இவ்விதமாக தேவியின் பிரஸாதத்தால் ஜனநிதமான இஸ்தொசாலிலிட்டு, பத்தியுடன் ஸர்வேசனான பரமகுருவைநமஸ்கரித்து முனிக்கப்பட்டதைப் பார்த்து, ஸ்வாஸுபூதியால் ஸூத்ர முனிவர் தனது பரசிவரூபத்தில் ஸயமடைந்த புத்தியுள்ளவரானார்.

பூர்வபாகம் முற்றிற்று.

தான்கரம் கண்டம்.

யக்ஞ வைபவ கண்டம்.

உபரிபாகம்.

பிரஹ்மகேதை.

அத்தியாயம் 1.

(பிரஹ்ம கேத).
—

1. முனிகள்:—தங்கனால் சுருக்கமாகவும் சிந்தாரமாகவும் எல்லாம் சொல்லப்பட்டது; இப்பொழுது வெகு உத்தமமான பிரஹ்மகேதையை கேட்க விரும்புகிறோம்.

2. எல்லா ஞானரத்னமாகிய மஹாத்மாவான விருஷ்ண த்வபாயனரின் (வ்யாஸரின்) முக்கிய சிஷ்யராக விருக்கிதீர்.

3. ஸத்யமாக உங்களால் அறியப்படாதது ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது; தாங்கள் இஷ்டப்பட்டால் எங்களுக்கு இதைச் சொல்ல கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம்.

4. ஸூத்ரர்:—அந்த உத்தமமான பிரஹ்மகேதையை ஆதரவுடன் சொல்லுகிறேன்; நீங்களெல்லோரும் சித்தையுடன் கேளுங்கள்.

5-6. முன்னொரு கல்பத்தில் உத்தமமான வேதார்த்தத்தை எல்லாதேவர்களும் கூடி ஆதரவுடன் வெறுகாலம் விசாரித்து, ஸர்வேதகம் வந்தமையால் மகத்தான தபஸ்செய்து, பிரஹ்மாவை கேட்க தேவர்கள் சென்றார்கள்.

7. எங்கே ஜகந்நாதரும், ஸர்வஜ்ஞரும், பிரபுவும், மஹா சுருஷிகரும், பக்தியில் இன்புற்ற ஸ்ரீமான் பிரஹ்மன் இருக்கிறாரோ அவ்விடம் சென்றார்கள்.

8-11. 'எல்லா போதிகளாலும் சூழப்பட்டதும், பசு, ரா
காஷ், கந்தர்வ, சித்தர்களால் நன்கு ஸேவிக்கப்பட்டதும், பல
ரத்தங்களால் சூழப்பட்டதும், பலதாதுக்களால் அழகுள்ள
தும் சருத்த பசுக்களால் நிரைத்ததும், பல தீர்த்தங்களால் சூழப்
பட்டதும், அநேககோடி குகைகளால் நிறைந்ததும், மலைச்சாரி
களை உடைத்தானதும், அப்பால்களுள்ளதும், வெகு அழகுள்ள
தும், நூது யோஜனையுள்ளதும், பலபசு மிருகங்களுள்ளதும்,
நல்ல இலமுள்ளதும், பழமுலங்களால் நிறைவுள்ளதும், பிரமாத
னால் சூழப்பட்ட வாணமங்கலையுடையதும், மந்தமான காற்று,
சூர்ப பிரகாசமுடையதும், நிராசரர்களால் உலாவப்பட்ட சிரேஷ்
டமான பிரஹ்மவணம் என்ற பெயருள்ள ஒரு வணம் (காடு) மேரு
மலையில் கிரத்தின்மேல் இருக்கிறது.

அவ்விடத்தில் தங்கத்திற்கும், காலசூர்யனுக்கும் ஸமமான
ஒன்பது மதில்களுடையதும், என்பது த்வாரங்களுடையதும்,
கோடிக்கணக்கான பலமுள்ள த்வாரபாலகர்களால் சூழப்பட்ட
தும், கத்தி, கேடயம், தனுசுமுதலிய ஆயுதங்களால் அழிக்கப்
பட்டதும், புஷ்பம், பூர்ணகும்பம், தீபம், புஷ்பமாலை, சித்திரங்
கள்கூடிய அநேக சுவர்களால் சூழப்பட்டதும், முத்து தோணங்
கள், அப்ரகொடிகளுடன் கூடியதும், நிருத்ய தேத்துடன் கூடிய
அப்ஸாஸ்கட்டங்களால் ஸேவிக்கப்பட்டதும், பலவாத்நியங்களா
லும், பல கானங்களாலும் கோஷிக்கப்பட்டதும், மிருதுவாயும்,
மத்யமுமாயும், உக்ரமாயுமுள்ள சப்தங்களால் கூடியதும், வேத
கோஷம், ஸ்மிருதிபாணம், இத்திஹாஸ கோஷங்களால் நிறைந்த
தும், எல்லாவிதப்ப உள்ளவர்களாலும் ஸர்வஞ்ஞர்களாலும் சூழப்
பட்டதும், வெகு சூழமான அழித்களோடு கூடியதும், கோடி
ரதங்கள், யானைகள், குதிரைகளால் சமனீயமாயிருக்கப்பட்டதும்,
அஸ்விர சஸ்திரங்களாலும், கணக்கற்ற கைன்யங்களாலும், படர்
ணாலும், எப்பொழுதும் அழிக்கப்பட்டதும், புன்யர்களால்
அடையக்கூடியதும், பாபிகளால் போகக்கூடாததுமான ஒரு
உத்தமமான புரமிருக்கிறது.

25-27. சுத்தமான அந்த பட்டினத்திற்குள் . ஆயிரம்
தூண்களுள்ளதும், எம்மா லக்ஷணம்பொருந்தியதும், கண்ணல்
அலங்கரிக்கப்பட்டதும், மகா தோணங்கள் களிப்பிருந்தவர்கள்
கடியதும், ஆறு கால்களுடன் விம்மும் முகத்துடன் கடியதும்,
மிருதுவான பஞ்சையுள்ளதும், என்னங்களால் திரிமானம் செய்
யப்பட்ட ஒரு மண்டபத்தில், வர்ணலிக்குகமான ஸரஸ்வதி தேவி
யுடன், ஸர்வ சப்தார்த்தமானவரும் பிரபுவுமான பிரதீபதேவர்
வாஸம்செய்கிறார்.

அவ்விடத்தில் தேவர்கள் சென்று லோகநாயகரான பிரதீ
பாவை தர்சனம் செய்தார்கள்.

29-34. பற்பல என்னங்களால் இழைக்கப்பட்ட விசித்திர
மான கிரீடத்துடன் ஜவலித்துக்கொண்டிருக்கிறவரும், என்ன
ருண்டலம் தரித்திருப்பவரும், பிரணன்ன முகத்துடன் கடியவ
ரும், சுபரும், பராதனங்கள் சேர்ந்த மாணியுடையவரும், வெரு
உயர்ந்த என்ன கையூடும் பூண்டவரும், விசித்திரமான கடகம்
(காப்பு) பூண்டவரும், மோதிரங்கள் அணிந்தவரும், உத்தரீயம்
தரித்தவரும், வெண்ணிறமான பக்ஞோபவீதம் பூண்டவரும்,
என்ன உதாரபந்தனமணிந்தவரும், அகிர்சந்தனம், பணிநீர், பச்
சைக்கற்பூரமும் பூசியவரும், அநேக வானவையுடைய புஷ்பமாலை
கள் சாத்திக்கொண்டும், வெள்ளை வஸ்திரம் தரித்தவரும், ஓட
வைத்த செம்பொன் காந்தியுடையவரும், தன்னொளியினால் எல்
லாவற்றையும் விளக்குகின்றவரும், தேவர்களும் அஸுரர்களும்
பணிந்து வந்துதிசெய்யப்பட்டவரும், பாரத்பாரமன பிரதீபமா
வை தரித்தார்கள்.

35-38. மாவைக்கு மேல்பட்டவரும், ஸர்வசுந்தராவாயும்,
ஸாஷிபாயுமிருக்கிற அவரைக்கண்டு, எல்லாதேவர்களும் வெரு
கணிப்புடன் கடியவர்களாயும், பிரணன்ன முகக்கருடையவர்க
ளாகவும், உரோமஞ்சிவிர்ப்புடனும், தழுதழுத்து, திரிமண்களான
ஸன்னி யோகிகளால் சூழப்பட்டு, ஆனந்த ஸுருத்திரத்தில் மூழ்
கினவாகி, நீங்கிய மாவையுள்ளவர்களாகப், ஏகசித்தர்களாக

உப்பியகையினர் ஊராய் பூயியில்விழுந்து நமஸ்கரித்து, ஸர்வலோக பிராமதனும், புண்யசாஸிகளுக்கு முக்தி கொடுப்பவரும், பாசிகளுக்கு துக்கத்தைக் கொடுப்பவருமான அவரை ஸ்தோத்திரம் செய்தார்கள்.

39-58. தேவர்கள் (ஸ்தோத்திரம்):—பிரஹ்ஞான பாத் உடலை செய்தவரும், பிரஹ்மதத்வத்தை அறிய விரும்புவர்களுக்கு பாதத்வத்தை காட்டியருள்கின்ற ஹே! பிரஹ்மனே! உமக்கு நமஸ்காரம்.

கஷ்ட ஸம்ஸாரத்தில் விழுந்து தவிக்கிறவர்களுக்கு கை கொடுப்பவரும், எல்லா பூதங்களுக்கு ஸாஸியும், தனக்கு ஸாஸி யமற்றவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

ஸர்வஜகத்தை தரிப்பவரும், நிர்மானம் செய்பவரும், எல்லா த்வர்த்தங்களை நீக்குகிறவரும், எல்லா அவஸ்தைகளிலும் எல்லா வற்றிற்கும் ஸாஸியாகிய உமக்கு நமஸ்காரம்.

பாற்பாமான மாயையற்றவரும், மேலானவரும், பரமேஷ்டியும், ஞான ஆத்ம ரூபமாயிருக்கிற உமக்கு நமஸ்காரம்.

பத்மத்திலிருந் தண்டானவரும், சித்தரும், பத்மரூபனுடைய புத்திரரும், பத்மபுஷ்பங்களால் பூஜிக்கப்பட்டவரும், பத்மத்தை தரித்தவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

தேவசிரேஷ்டரும், சூர்யாதி தேவர்களுக்கு திருப்தியைக் கொடுக்கிறவரும், சுரர், அசுரர் நரர் இவர்களுக்கு ஸுகத்தைக் கொடுப்பவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

ரக்ஷிப்பவரும், விச்வத்திற்கு கண்ணும், சுத்தஞான ரூபரும், வேதத்தால் அறியக்கூடியவரும், வேதரத் தரிதியுமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

விதிக்கிறவரும், மேற்பட்டவான்றி யிருப்பவரும், விதிவாக்கியங்களை ஏற்படுத்துகிறவரும், விதித்த கர்மத்தை செய்கிறவர்களுக்கு ஞானத்தைக் கொடுப்பவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

விரிஞ்சிதமும், விரிஷ்டமும், விரிஷ்டர்களுடைய துன்பத்தை நீக்குகிறவரும், துக்கமுத்திரத்தை நாசம்செய்யக்கூடிய வஞ்ஞான உமக்கு நமஸ்காரம்.

ஹிருண்யகர்ப்பமும், தங்கமலிபிரிப்பவரும், தங்கதானத் தால் அறியக்கூடியவரும், ஹிரண்யப் பிரியருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

தூறுகுணமுடைய ஆனந்தமுள்ளவரும், சாந்தரும், சங்கர ஞான மளிப்பவரும், சமதமாகுணங்களுடன் கூடியவர்களுக்கே ஞானத்தைக்கொடுப்பவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

சம்புவும், சம்புபக்தர்களுக்கு ஸுகத்தைக் கொடுக்கிறவரும், சங்கர ஞானமற்றவர்களுக்கு சத்திருவுமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

ஸ்வபம்புவும், எப்பொழுதும் சிவஞான மளிப்பவரும், ஸ்வ பாவமாகவே பிரஹ்மரூபரும், ஸ்வதந்திரரும், பரமாத்மாவுமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

சூர்யனும், கெட்டவர்களுக்கு துக்கத்தையும் கல்லோருக்கும் ஆத்மஞானத்தையும் கொடுக்கிறவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

நமஸ்கரிக்கத்தகுந்தவரும், தான் நமஸ்கரிக்கக்கூடியவற்றவரும், வரதரும், பரத்திற்கும், விரிஷ்டர்களுக்கும் மேற்பட்டவரும், நான்முகமுடையவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

பிரஜாபதியும், ஸம்ஸார விரத்தரும் ஞானமளிப்பவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

பிதாமஹரும், பிதாமுதஸிய கல்பணியற்றவரும், கோடச் சொல்லுகிறவர்களால் அறியக்கடாதவரும், மனோக்வியருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

ஐகத்தின் கர்த்தாவும், ஸுபித்திராவரும், அழிக்கிறவரும், பா மர்த்தாவும், ஐகத்திருச்சிப மற்றவரும், சிம்மாந்திர ஐயோதியு மாகிய உமக்கு நமஸ்காரம்.

ஸம்ஸாரத்தைத் தாண்டச்செய்திறவரும், விச்வரும், விச்வ
மற்றவரும், ஸர்வஸாக்ஷியும், ஸ்வபிரகாசமென்ற ஒன்றினாலேயே
அறியக்கூடியவரும், பூர்ண பரமாத்மாவுமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

ஒருவரால் ஸ்தோத்திரம் செய்யத் தகுந்தவரும், தான்
ஸ்தோத்திரம் செய்யக்கூடியவரற்றவரும், உண்மையில் ஸ்தோத்
திரரூபமாயிருப்பவரும், ஸ்தோத்திரம் செய்கிறவர்களுக்கெல்லாம்
ஸ்தோதரையளிக்கும் உமக்கு நமஸ்காரம்.

59-60. ஸ்தோத்ரம்:—இவ்விதம் பக்தியுடன் ஸ்தோத்ரப்முத
லான தேவர்கள் பிரஹ்மாவை ஸ்தோத்திரஞ்செய்து, ஆதரவுடன்
எல்லா வேதங்களின் அர்த்தத்தைக் கேட்டார்கள்.

பிரஹ்மனும் எல்லா தேவர்களாலும் ஸந்தோஷிக்கப்பட்டவ
ராய் கம்பிரமமான வாக்கால் உத்தமமான வேதங்களுடைய அர்த்
தத்தைச் சொன்னார்.

அத்தியாயம் 2.

(வேதார்த்த விவரம்).

1. பிரஹ்மன்:—எவ்வித சேதனர்களினாலும் ஒருபொழு
தும் வேதார்த்தமானது (நிர்குணமாய் ஜாதி, ரூபம், கிரியை
முதலிய சப்தங்களால் குறிப்பிட்டு காட்டமுடியாததாலும்) சப்
தார்த்தத்தால் (பதங்களின் வாச்சிபார்த்தத்தால்) தெரிவிக்க முடி
வாதது; அப்படியாவிலும், பக்தர்களாகிய உங்கள்பொருட்டுச்
(ஸக்ஷண விரூத்திபால்) சொல்லுகிறேன்; சித்தையுடன் கேளுங்
கோன்!

2. (இனி ரிக்வேதத்திலுள்ள ஐதரேயோப கிஷத்தின்
ஸாரத்தைச் சொல்லுகிறார்).

கிருஷ்டிக்குமுன் காணப்படுகிற இந்த ஜகத்தெல்லாம் தேவ!
தேவர்களே! விவமாயும், சத்தமாயும், ஏகமாயும், எப்பொழுதும்
இரண்டற்றதாயுமுள்ள ஆத்மமாத்மிகமாகவே இருந்தது.

3. அந்த ஆத்மஸ்ரூபத்தைத் தவிர வேறு ஒன்றும் பிரகாசமான வஸ்து இருந்ததில்லை; மறுபடியும் (சென்ற கல்பத்தில் போல) கால பரிபாகத்தாலும், (தன்னிடம் சீனமாயிருந்த) பிராணிகளின் கர்மவாஸனாவசத்தாலும்; தன் மாயாசக்தியினுள்ள எத்வருணத்தால் அந்த சங்கரர் (ஆத்மா) இந்த எல்லா இகத்தை யும் ஸிருஷ்டிப்போம் என்று பார்த்தாரர் (ஆலோசித்தார்).

4. ஹே! தேவர்களே! அந்த பிரபு திரும்பவும், தனது சக்தியால், முன்கல்பத்தில்போலவே, கிரமமாக இந்த எல்லா உலகங்களையும் ஸிருஷ்டித்தார்.

5. இப்படி ஸிருஷ்டாவான அத்மாவை மோகந்திருவே, சிலர் சிவன் (ருத்திரன்) என்று சொல்லுகிறார்கள்; சிலர் விஷ்ணுவென்று மதிக்கிறார்கள்.

6. சிலர் நான் (பிரஹ்மன்) என்று சொல்லுகிறார்கள்; சிலர் இந்திரன் முதலிய தேவர்களென்று சொல்லுகிறார்கள்; சிலர் (ஹான்சியர்கள்) முக்துணமுடையதும், ஸ்வதந்திரமானதும் (வேதார்த்த மதத்தில் கூறிய மாயையைப்போல் பரதந்திரமன்று), கேவலம் கிடமானதுமான பிரதானம் என்று சொல்லுகிறார்கள்.

7. சிலர் அணுக்கள் என்றும், சிலர் சப்தம் என்றும், சிலர் பிராந்தியடைந்த புத்தியுள்ளவர்கள் ஆணத்தில் நசிக்கக்கூடிய விக்ஞானமென்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

8. சிலர் ஒன்றுமில்லாத சூன்யமென்றும், சிலர் பூதங்க ளென்றும், சிலர் பிரமைபால் இப்படிப்பட்ட இகத்தே சிருஷ்டி யற்றதென்றும் (ஸ்வபாவமென்றும்) நினைக்கிறார்கள்.

9. அதற்கு தக்கபடி தங்களால் கூடியவரையில் யுக்தி களையும் சொல்லுகிறார்கள்; (ஆனால்) இந்த எல்லா வாதங்களும் (கொள்கைகளும்) ச்ருதிஸ்மிருதிகளுக்கு விருத்தம் என்பது எங் றுண்டாய் அபிப்பிராயம்.

10-12. பாபிகளுக்கு பூர்வஸம்ஸ்கார வாசனையாக இவை களில் குறி உண்டாகிறது; அவர்களும் காலபரிபாகத்தாலும்,

செந்தையாடும், முன்செய்தபுண்பந்தாடும், தேவதைகளின் கிருபையாடும் வெருகாலம் கழித்து படிப்படியாக, இந்த எப் பொழுதுமுள்ள சிவோஷ்டமான வேதமார்க்கத்தை யடைகிறார்கள்.

13. கவன் முன்மும்ல்காவசத்திலிருந்து (தனது மார்க்கத்திலிருந்து) (தன்மார்க்கத்திற்கும் வேதமார்க்கத்திற்கும் உள்ள) பரபலங்களை யோஜித்து ஸ்வதந்திராக வேதமார்க்கத்தையடைகிறானே அவனும் கைவல்யமடைவான்.

14. இந்த வேதமார்க்கத்தை கிட்டுகிட்டு எவனொருவன் வேறு வழியை ஆசிரயிக்கிறானே அவன் கையிலிருக்கிற பாயஸத்தை கிட்டுகிட்டு புரஸையை நக்குவனுக்கு ஒப்பாவான்.

15. ஐந்துக்களுக்கு வேதமார்க்கமன்னியில் வேறுமார்க்கத்தால் முக்தி கிட்டுமானால், பிரகாசமில்லாமல் அவர்களுக்கு இருளால் கடமூகலியவை அறியப்படும்.

16. ஆதலால் வேதத்தால் சொல்லப்பட்ட பொருளே ஸத்யம், ஸத்யம், என்று என்னால் சொல்லப்படுகிறது; மற்ற மார்க்கத்தால் அறியப்படும் அர்த்தம் பரமார்த்த ஸத்யமன்று.

17-18. ஹே! ஸ்வர்க்கவானிகளே! பரமார்த்தம் இருவகையாக என்னால் சொல்லப்படுகிறது;

ஒன்று, ஸ்வபாவமாகவே எக்காலத்திலும் ஸாக்ஷாத்பரமார்த்தம்; அது, ஸத்ய, சைதன்ய, ஸுக, அனந்த கக்ஷணமுடைய சிவமே.

மற்றொன்று (இந்த சிவமாகிய) ஸாக்ஷாத்பிரஹ்மத்தினிடத்தில் (குற்றத்தக்கிடமின்றி) அந்நபாஸத்தாற்றேன்றிய மாயையாற் கற்பிக்கப்பட்டதாகும்.

19-20. இவ்விதம் மாயையால் கற்பிக்கப்பட்ட உண்மையற்ற (அவலது) பதார்த்தங்களுக்குள் (என்னம் மாயையால் கற்பிக்கப்பட்டபடியால் வஸ்துக்கள் இல்லாமலிருந்தாலும்), சிவிய வஸ்துாதகையில் ஸத்யமாக (பரமார்த்தமாக)வும், சிவியவஸ்துாதகையிலும் அஸத்யமாகவும் (அபரமார்த்தமாகவும்) கற்பிக்கப்பட்ட

புருஷிந்தன; இவ்விருவகைகளும் ஆகாசமுதவிய ஜகத்தும், இப்பிரிற் காணப்படும் வெள்ளிமுதவியவைகளுமாம், என்று என்னும் சொல்லப்படுகிறது.

21. வியாவஹாரிக ஸத்யஸ்தையும், ஸாகநாத் ஸத்யமான தெக்கனத்தையும், இவ்விரண்டையும் வேதம் சொல்லுகிறது; புற மதங்கள் இவ்விதம் சொல்லவில்லை புறமதங்கள் இவ்விருவிதஸத் தியங்களுமையும் கூறாமல் தேவலம் வேதார்த்தத்தில் விவகாரத்தின் பொருட்டொப்பிய வியாவகாரிக ஸத்யத்தையே பாரமார்த்தமா கக்கொண்டு, பஞ்சபூதவியை குணதிகையன்றி மற்றேனன்ற யும் கூறிற்றில்லை.

22. ஸ்வப்னத்தில் கற்பிதமாயுள்ள பொருள்களைப்போல ஜாக்வித்திற் கற்பிதமாயுள்ள வஸ்துக்களைப் பெய்யென்றுகொள் ளாமல் மெய்யென்று கருதி புறமதங்கள் வியவஹாரிக பொரு ளையே சொல்லுகின்றன.

23. இம்மார்க்கங்கள் ஜாக்ரத்காலத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட ஸத்யபொருளுக்கு ஸமானமானதை மாத்திரம் சொல்லுகின்றன; பாரமார்த்தமான ஸத்யசித்தனத்தை இவர்கள் எவ்விதம் பிரகித் திப்பார்கள்.

24. ஆதலால் (வியாவஹாரிகம் என்ற) ஒரு திருஷ்டியால். இந்த மார்க்கங்களெல்லாம் ஸத்யங்களே; ஆயினும் வேறு (பா மார்த்த) திருஷ்டியினால் பிராந்திகள் என்றே நன்கு நிரூபிக்கப் பட்டிருக்கிறது.

25. சைதன்யத்தைய யபேஷித்து சேத்யமான ஆகாசாதி ஸகல ஜகத்தும் அஸத்யமே; கடம், சுவர் முதலியவைகளை யபே ஷித்து அந்த ஆகாசாதி ஜகதஸத்யம்.

26. ஆகாசமுதவியைகளை யபேஷித்து கடம், சுவர் முத விய. பாவங்கள் (பதார்த்தங்கள்) அஸத்யங்களே; வெள்குஞ்சு வெள்ளியை யபேஷித்து கடம், சுவர் முதலியவை ஸத்யங்களே

27. ஜாநிதாவஸந்தையை யபேஷித்து ஸ்வப்பஸ்யஸூத்ர அஸ்த்ப்ருபம், ஸத்பமன்து.

28. அப்படியிருந்தாலும் ஸ்வப்னத்தில் கண்ட சில வஸ்து ஜாந்ரத்தில் ஸத்பமான சில பொருளை யடைவதில் ஸூசகமா யிருக்கிறது.

29. இவ்விதமாக புறமார்க்கங்கள் பிரார்த்தனையிருந்தாலும் வேதத்தில் சொல்லிய அர்த்தத்தை அடைவதில் காரணமாகும், ஸந்தேகமில்லை.

30. ஆதலால், ஆராயுமிடத்து வேதபரமான மார்க்கத்தைத் தள்ளக்கூடாது; வேதமார்க்கத்திலிருப்பவன் புறமார்க்கங்களைத் தொடக்கடாது.

31. வேதமார்க்கத்தையுடையவன் புறமார்க்கங்களை மோகத்தாலேனும் "சேர்வானேயாகில் யாதொரு விசாரணையுமின்றி பிராயச்சித்தம் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

32. வைதிக மார்க்கஸ்தன் அவர்களின் பங்கதியில் புஜிக்கக்கூடாது; புஜித்தால் சாந்திராயனம் செய்யவேண்டும்.

33. அவர்களுடன் மோகத்தினாலாவது ஹோமம், தானம், விவாஹம், அத்யயனம் முதலிய காரியங்கள் செய்யக்கூடாது; செய்தால் சாந்திராயன விருதம் செய்யவேண்டும்.

34. சிரேயஸை விருமபும் புத்திமான்கள் தர்மாதர்மங்கள் முதலியவற்றையும், விவேக ஞானத்தையும் மோகத்தாலாவது அவர்களிடம் தெரிந்துகொள்ளக்கூடாது.

35. எவர்கள் வேதபாஹ்யமான மார்க்கங்களில் நிகழ்பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்கள் பாஷண்டிகளென்றே யறிபக்கடலீர்; அவர்களுடன் ஸஹவாஸம் தெய்வீகவர்களும் பாஷண்டிகளே.

36. கலியுகத்தில் பாஷண்ட மார்க்கத்தால் மயக்கத்தை படைத்து இகதந்தந்தாவும், ஸத்பாநிலக்ஷணமுள்ள சிவனை வேத மந்திரங்களால் இனங்கள் பூஜிக்கிறதில்லை.

13. இந்த பாணம் (விளக்கம்) விக்ஞானத்தினின்றும் ஜன்ம மென்று லெர் (பாட்ட மதஸ்தர்கள்) சொல்வார்கள்; அது அரி யன்று; ஜன்மமாயிருந்தால் அது (பாணம்) ஜடமாகும்; ஜன்மமான கடமுதலியவைகளுக்கு ஜடத்வம் பொருந்தும்.

4. விக்ஞானம் (விஷயங்களில்) பாணத்தை (விளக்கத்தை) உற்பத்திப்பாக்கும்படி செய்வது உண்மையாகாது; (மேலும்) ஞானத்திற்கு பாணரூபமாக பரிணமித்தல் வித்திக்காது.

5. ஞானத்திற்கு (ஸ்வபாவத்திலே) விகாரத்தன்மை யில் லாததால் பரிணாமம் வித்திக்காது; விகாரப்படுமாயின் பால்முதலிய ஜடவஸ்துக்களைப்போல (தன்ஸ்வபாவம்கெட்டு) காட்சிப்பொருளாகும் (லாஞ்சயமாகும்); ஞானம் அப்படி யன்று (சேத்யமன்று, அறியும்பொருளன்று).

6. அப்படியே பாணத்திற்கு விக்ஞானம் ஆரம்பகம் (ஜனகம்) ஆகாது; (ஏனெனில்) ஞானம் திருநியமா யறிபத்தக்க ஒரு திரசியவஸ்துவன்று; (மேலும்) அறிவை குணவஸ்துவாக தார்க்கிகள் முதலியவாகள் அங்கீகரித்திருக்கிறார்கள்.

7. (ஆரம்பலாதத்தில் அஸத்தாரியத்தை உற்பத்திசெய்திறதாக கொள்கை), அஸத்ரூபமான (ரோக அபாவமாகிய) பாணத்திற்கு ஞானம் ஆரம்பகமாகாது; (அப்படியானால்) வந்தியாபுத்திரனுக்குக்கூட ஞானம் ஜனகமாகும்.

8. முன் அஸத்ரூபமாயிருக்கிற பாணத்திற்கு ஞானம் ஜனகமாகாது; (காரிய உற்பத்திக்கு) முன்னாக விருக்கத்தக்க (கருவி) விசேஷணங்கள் அஸத்திற்கு இல்லாதபடியால் (ஜனகமாகாது).

9. (பரிணாமம், ஆரம்பகத்தை தவிர உற்பத்திக்கு வேறு விதமில்லாதபடியாலும், இந்த இரண்டும் முன்சொல்லியபடி இதற்கு சேராதபடியாலும்) ஆதலால் பாணத்திற்கு விக்ஞானஜன்மத்வம் ஒருபொழுதுமில்லை.

10. தேஹ! ஸ்வர்க்கலாஸிகளே! முன்சொல்லிய நியாயத்தால் ஞானத்திற்கு ஜன்பத்வமில்லை (உண்டாகிறது என்பது

இல்லை); இந்த விளக்கத்திற்கு (உணர்வுக்கு) ஜன்யத்வபிரதிதி (உண்டாகிறதென்ற தோற்றம்) பிராந்தியே. (உருனத்திற்கு பிறகு படஞானம் முதலியனவா, ஞானஜன்யத்வ தோற்றமிருக்கிறதே எனில், கடம், படம் முதலிய கிருத்தி ஞானத்தில், கிருத்தி, ஞானம் இவ்விரண்டையும் பிரித்தறியாமல் கிருத்தி யிணைப் பத்தியைக்கண்டு ஞானத்தி னுற்பத்தியாகக்கொள்வது பிராந்தியே).

11. இந்த பாணத்திற்கும் ஜன்யத்வதோற்றம் பிராந்தியே; (அபாவமில்லாமல்) இது பாவமாயிருப்பதால், உற்பத்தியுமில்லாததால் நித்யமாயிருக்கிறது.

12. ஸர்வஜகத்தையும் விளக்குகின்ற அழிவில்லாத ஸ்வயம் பிரகாசமான வஸ்து எதுவோ, அந்தபாணமாகிய வஸ்துவே ஸர்வஜகத்திற்கும் ஸாஷிபாய் விளங்குகின்ற சங்கரனென்றும் பெயருடையவர்.

13. அந்த சங்கரனால் கற்பிதமாகிய ஸம்பந்தத்தைப்பற்றி அக்ஞானம் விளங்குகின்றது; தானாகவே விளங்கமாட்டாது. (இவர் அஸங்காயிருப்பதால் ஒருவிதத்தாலும் ஒன்றோடும் ஸம்பந்தமில்லை; ஆதலால் அக்ஞானம்போலவே இந்த ஸம்பந்தமும் ஸாஷியில் கற்பிதம்).

அவ்விதமே அக்ஞானத்தாலுண்டாகும் சித்தமும், (அதன் தர்மங்களாகிய) இராக்ஷத்வேஷாதிகளும், அக்ஞானத்தை (கற்பிதமாக) ஸ்பரிசித்து விளங்குகின்ற சைதன்யத்தால் விளங்குகின்றன, ஸ்பரஸமாக விளங்கவில்லை.

14-15. பிராணன், பாஹ்யகாணங்கள் (இந்திரியங்கள்), உடல், உபபாதிவெளியிஷயங்கள் இவையெல்லாம் சித்தகிருத்தி ஸம்பந்தமுடையதாக, (அந்த சித்தகிருத்தி சைதன்ய ஸம்பந்தத்தால் விளங்குகிறதென்று முன்சொல்லியபடி) திருக்குபஸாஷி சைதன்ய ஸம்பந்த பலத்தாலேயே பிரகாசிக்கின்றன, தானாக

16-17. அன்றியும், அனுமானம், உபமானம் முதலிய கிருத்திகளிலிருக்கும் சைதன்யம் சிலபொருள்களை விளங்கச் செய்யும் (பிரோக்ய பொருள்களை);

ஆதலால் சங்கரன் எல்லாவற்றையும் கிளங்குகிக்கின்றனவாகச் சொல்லப்படுகிறார்; இந்த ஜகத் அவரால் கிளங்குகிறது.

ஆதலால் (முன்சொல்லிய யுக்திப்படி, ஸாக்ஷிருபமாக கித்ளல் ஸாவற்றையும் கிளங்கச்செய்கிற காரணத்தால்) மனிதர்கள் இந்த ஈசனாலேயே ரூபங்களைப் பார்க்கிறார்கள்; (கண்ணோட்டி ஸம்பந்தப் பட்ட உருவங்களால் உண்டான மனோகிருத்தியை கிளங்கச்செய்கின்ற சித்திரகாசத்தினால் ரூபத்தைப் பார்க்கிறார்கள்).

18. இந்த சைதன்யத்தாலேயே ஒருவன் சப்தங்களைக் கேட்கிறான்; பிரியமுள்ள கந்தங்களை முகர்கிறான்; இதனாலேயே எப்பொழுதும் வாக்கியவஹாரம் செய்கிறான்.

19. இதனாலேயே ருசி, அருசிகளை அறிகிறான்; இப்படிப் பட்ட சங்கரன் என்ற கித்ஞானத்தை அறிஞர்களுக்களால் வெவ்வேறுகச் சொல்லுகிறார்கள், 'ஹே! பிராஹ்மணர்களே! சிலர் இதை ஹிருதயம் என்று சொல்லுகிறார்கள்.

20-24. சிலர் இதை மனம் என்றும், ஸம்ஞானம் என்றும், அக்ஞானமென்றும், கித்ஞானமென்றும், பிரக்ஞானமென்றும், மேதையென்றும், திருதியென்றும், திருஷ்டியென்றும், மதியென்றும், மனீஷையென்றும், ஜுதிதியென்றும், ஸ்மிருதியென்றும், ஸங்கலபமென்றும், கிருது என்றும், நாமமென்றும், வசமென்றும் இவைகளெல்லாம் என்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

இவையெல்லாம் பிரக்ஞானமாகிய சிவனுடைய நாமதேயங்கள், சம்சயமில்லை.

25-27. இந்த பிரக்ஞானமே பிரஹ்மம், இந்திரன், பிரஜாபதி தேவர்கள், பூதங்கள், புலனங்கள், அண்டமும், ஜாருஜம், ஸ்வேதஜம், உத்பிஜம், குதிரைகள், பசுக்கள், மனிதர்கள், யானைகள் மற்றுமுள்ள ஸ்தாவராஜங்கமங்கள்; எல்லாம் பிரக்ஞானகன ஸக்ஷணமுடைய இந்த சந்நிவே.

28. இந்த பரமேச்வர ஸம்மந்தமான பிரக்ஞை எல்லாவற்றைக்கொக்கும் பிரதிஷ்டை (ஆசிரயம்). இந்த பிரக்ஞானமே சிவருத்திரனென்ற பெயருடைய அந்த பிரஹ்மம்.

29. இவ்விதமான ஞானத்தினாலேயே மனிதன் அமிருதஞ்ஞென் (மோக்ஷமடைஞ்ஞன்); கர்மத்தாலாவது, பிரஜையாலாவது வேறு மற்றபாடொன்றாலுமாகிறதில்லை.

30. பிரஹ்மஞானத்தால் மட்டும் மனிதன் பிரஹ்மத்தை யடைஞ்ஞன்; இதில் ஸந்தேகமில்லை; மும்முறை சபதம் செய்கிறேன்.

[இரண்டாம் அத்தியாயம் ஆரம்பமுதல் இதுவரையிலும் ரிக் வேதத்திலுள்ள ஐதரோபரிஷத்தின் அர்த்தத்தை பிரஹ்மா சொன்னார் இனிமேல் யஜுர்வேதத்திலுள்ள தைத்திரீயோபரிஷத்தின் பொருளைச் சொல்லத்தொடங்குகிறார். இந்த பிரஹ்மத்தை நன்குவிளங்க உபரிஷத்துகள் பிரயோஜனப்படுமானையால் இந்த சூதசம்ஸிதை பிரசுரக்காள் டெனியிட்டிருக்கிற ' த்வாதசோப ரிஷத் ' என்ற புஸ்தகம் வெகு உபயோகமாயிருக்கும். அதில் இதே பொருள்கள் ஸ்ரீசங்கரர் பாஷ்யஸாரத்துடன் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன].

31-32. (இது முதல் அத்தியாயம் முடிவுவரை தைத்திரீயோபரிஷத் அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது). (இதரேய உபரிஷத்தில் முக்தி ஸாதனம் ஞானமேதவிர கர்மமன்று என சொல்லப்பட்டது; அவ்விஷயமே இதிலும் காட்டுகிறது).

அந்த ஞானத்திற்கு விஷயம் ஸத்யஞானஸூக அத்வயஸ்வரூபமான பிரஹ்மம்; இந்த ஸம்ஸாரமாகிய குகையில், மாயை, அக்ஞானம், பரமாகாசம் என்னும் பெயர்களுடைய அவ்ஸாரிகுதத்தில் இருக்கிற பிரஹ்மத்தை எவனொருவன் அறிகிறானோ அவன் ஒரேகாலத்தில் எல்லாக்காமங்களையும் யடைகிறான்; அவன் அறிவப்பட்ட பிரஹ்மஸ்வரூபமாக ஜீவன் முக்தன் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

33. பிரத்யக் ஆக்மாவின் பிரஹ்மரூபத்தை மறைக்கும் அக்ஞானம், அந்தக்காணம், மாயாசக்தி இவைகளுக்கு ஸாஷிபான

அத்தியயமான பிரஹ்மத்தை பரிசுதவன் மேலான பிரஹ்மனீத் ஆகென.

34. இந்த அபின்னமாயிப கற்பித சக்தியுடன் கூடியிருக்கின்ற பிரஹ்மரூப ஆத்மாவினிடத்திலிருந்து, ஈஜுஸர்ப்பம் போல, அபஞ்சிகிருத ஆகாசம் உண்டாயிற்று (தோன்றிற்று).

35. அவ்வாகாசத்திலிருந்து வாயுபென்ற பெயருடைய ஸ்பர்சம் தோன்றிற்று; அதினின்றும் அக்னி உண்டாயிற்று; அக்னியினின்றும் ஜலமும், ஜலத்திலிருந்து பிருதியியும் உண்டாயிற்று.

36. சிவாக்களுயால் இந்த ஸூக்ஷ்ம பூதங்களை பஞ்சகோணம் செய்து, அவைகளைக்கொண்டு என்னால் இந்த பிரஹ்மாண்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

37-38. பிரஹ்மாண்டத்திலுள்ளே விசிஷ்ட புவனங்கள் சிவாக்களுயால் சிர்மானிக்கப்பட்டன; தேவர்களும், பலகர்மதேவர்களும், மனுஷ்யர்களும், பசுமுகானவையுள்ளும், அந்தர்த்தகர்மாணுரூபமாக என்னால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டன.

39. (அன்ன பரிணாமரூப புருஷசரீர தாதாத்மயத்தை யடைந்த ஆத்மாவுக்கு, சர்வார்த்திர பிரஹ்மரூபத்தை விளங்கும் படிச்செய்ய, உள், வெளி என்ற பாவத்தால் அன்னமயமுதலிய பஞ்சகோசங்கள் ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. முதலில், 'அந்த புருஷன் அன்னாஸமயன்' என்று ச்ருதி அதிகாரிகளின் பிரதிபத்தி ஸௌகர்யத்திற்காக சொல்லுகிறது).

இந்த ஆத்மா அன்னமயன்; எது எனும்பு, நரம்பு முதலிய ரூபத்துடன் தேவிகளுக்கு சரீரமென்று விளங்குகிறதோ (அதை உபாதிபாயுடைய அன்னமய ஆத்மாவிற்கு) அதற்குள்ளாகி, பிராணமயாத்மா பின்னமாக விளங்குவான்; எந்தக்காரணத்தால் இந்த உன்னிருக்கிற பிராணமயன் தேகமத்தியத்தி லிருப்பதாக அனுபவிக்கப்படுகிறதோ அக்காரணத்தால் பாஹ்யதேகத்தைக்காட்டிலும் பிராணமய ஆத்மாவின்மென்று அறிந்துகொள்ளவேண்டும்.

மும். (கத்தி உரைபோல் உள்ளிருப்பதை மறைப்பதால் அன்னமய தேகம் கோசம் என்று சொல்லப்படுகிறது).

40. எல்லா மனிதர்களிடமும் விளங்குகிற இந்த பிரணமய கோசத்திற்குள்ளும், வேராகவும் மனோமய ஆத்மா விளங்குகிறது (இதையும் அனாத்மாவென்று கிவேகத்தால் அறிந்துகொள்ள வேண்டியது)

41. இந்த விளங்காநின்ற மனோமயகோசத்திற்குள்ளும் வேராகவும் கிஞ்ஞானமய ஆத்மாவிலங்குகிறது.

42. (இந்த கிஞ்ஞானமயமும் அனாத்மா); இந்த கிஞ்ஞானமய ஆத்மாவிற்கு உள்ளும் வேராகவும் ஆனந்தமய ஆத்மா யிருக்கிறது.

43-45. இந்த அன்னமயன் பிரணமயனால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறான்; பிரணன் மனோபயத்தாலும், மனோமயன் கிஞ்ஞானமயத்தாலும், கிஞ்ஞானமயன் எப்பொழுதும் ஆனந்தமயனாலும் ஸ்பர்ஷணயிருக்கிறான்; அப்படியே இந்த ஆனந்தமயனும் தனக்கு வேறான ஸாக்ஷியாகிய பிரஹ்மத்தால் எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளாக ஸம்பூரணனாயிருக்கிறான்; இந்த பிரஹ்மம் வேறொன்றாலும் வியாபிக்கப்படவில்லை.

46 'புச்சம்' (ஆதாரம், அதிஷ்டானம்) என்று சொல்லப்பட்ட இந்த ஸத்ய ஞானஞ்ஞவ யாத்தமகமான பிரஹ்மம் (அஸத் அல்ல), எப்பொழுதும் ஸாக்ஷாத் சகமாயிருக்கிறது; (மதா முதஸிய சஸமுதஸியஹிபால எப்பொழுதும் பிரத்யக்திருஷ்டியுடைய போகிகளால் ஆனந்தரூபமாக அனுபவிக்கப்படுகிறபடியால் சஸம் என்று சொல்லப்படுகிறது).

47. இந்த ஸநாதனமான சக்தைதயடைந்து தேகியானவன் எங்கும் ஸூகியாயிருக்கிறான், வேறு விதமாக (விஷயத்தால்) அன்று.

48. எல்லோருக்கும் ஸ்வாத்மபூதமா யிருக்கப்பட்ட இந்த பரானந்தம் இல்லாவிடில் (அஸத்தாய் இருக்குமபகைத்தில்) எந்த

மனிதன் ஜீவித்திருப்பான், எதுதான் காரியங்களைச் செய்து கொண்டிருக்கும்.

49. ஆதலால் (எதனால் இவருக்கு ஆனந்தரூபம் விளங்குகிறதோ); எல்லாப்பிராணி ஒவ்ருதயத்திலும் அபரோகூடமாக விளங்குகின்ற பிரஹ்மம் ரஸமென்ற பெயர் அடைந்தது; அவர் கிருபை கொண்டு, ஸம்ஸார நுகக்கத்தில் உழலுகின்ற ஜீவாத்மாவை (அவன் செய்ததர்மாணுரூபமாக) ஸுகமடையும்படிச் செய்திற்று.

50-51. எப்பொழுது இந்த ஜீவாத்மா அதிருத்யம் முதலிய லக்ஷணங்களுடன் கூடிய இந்த பிரஹ்மத்துடன் பேதமற்றிருப்பதாயும், பாமமான ஐக்கியமாயிருப்பதாயும் அறிகிறானோ அப்பொழுதுதான் அபயமாயும், அந்நயந்த கல்யாணமாயும், பாமிருதமாயும் ஸ்வாத்மபூதமாயுமுள்ள பாம்பிரஹ்மத்தை யடைகிறான்.

52. எப்பொழுது இந்த ஜீவன் இந்த பிரஹ்மத்தில் அஸ்பமாகிலும் பேதத்தை அறிகிறானோ அப்பொழுது அவனுக்கு பயம் உண்டாவதில் ஸந்தேகமில்லை.

53. ஸத்பாதி லக்ஷணமுள்ள, எல்லோருடைய ஆத்மபூதமாயிருக்கப்பட்ட பிரஹ்மம் நூர்க்கணங்களைப்பற்றி உதாரணமாக விருக்கிறது (கன்னை விளக்காது).

54. நல்ல நானமுடையவர்களுக்கு அதுவே பாமமானபதம்; அப்பொழுது தனதாத்மாவாகவே கேவலம் கிருபையால் விளங்கும்,

55. அங்கங்களுடன் வேதங்களை நன்றாய்ப் படித்திருந்தாலும், மனனமற்றவனுக்கு இந்த பிரஹ்மம் எப்பொழுதும் பயத்திற்கு காரணமாயிருக்கும்.

56. (இதை திருடப்படுத்த சுருகிவாக்யம்) இந்த பிரஹ்மத்தினிடமிருக்கும் பயக்கால் வாயு, சூரியன், அக்னி, இந்திரன், மிருத்யு எல்லோரும் தத்தம் தொழிலைச் செய்கிறார்கள்.

57. இந்த பிரஹ்மத்தின் ஆனந்த லேசத்தால் விஷ்ணு முதல் ஸ்தம்பாதமுள்ளவர்களுள்ளும், தாரதம்பகோமத்துடன், ஸுகௌக விருக்கிறார்கள்.

58. அவ்வப் பதங்களில் இச்சையில்லாத சிவபிரானை மடைந்த ச்ரோத்திரயனுக்கு ஸ்வரூபபூத ஆனந்தம், ஸார்வபௌம முத்திய பதங்களில்போல், தானாகவே விளங்கும்.

59. இந்த ஆதித்யன் (ஹிருண்யகர்ப்பின்) ஹிருதயத்தினும், அப்படியே மற்றோர்களுடைய ஹிருதயத்தினும் ஸ்வயம் ஸாக்ஷிபாக விருக்கிறது ஸாக்ஷாத் இந்த சிவனே (பிரஹ்மமே).

60. மாயை கருகவுள்ள தேகமுத்திய ஸாக்ஷ்யத்தை (அறிபடும்தொருளை) விட்டுவிட்டு ஸர்வஸாக்ஷியாகிய ஆத்மாவை எவன் அறிகிறானோ அவனே உண்மையை யறிந்தவன்.

61. நூதன் நாராயணன்முதல் ஸ்தம்பம் வரையிலுள்ளவைகளுக்கு ஸாக்ஷிபாகவிருக்கும் பிரஹ்மத்தை எவன் தர்க்கத்தாலும் ச்ருதி பிரமாணத்தாலும் அறிகிறானோ அவனே உண்மையை யறிந்தவன்.

62-63. எவனுக்கு தர்க்கபிரமாணங்களால் இத்தகைய ஞானம் இருக்கிறதோ அவன், தனது ஆத்மாவால், தன் ஆத்மாவை ஸ்வர்க்காதிலோகமுத்தவிகைகளினின்று பிரித்து (இவைகளில்ல வென்று நன்றாய் உணர்ந்து), ஆபாஸமாக விளங்குகின்ற (வாஸ்தவமல்லாமல் தோற்றமாகமாதிரி மிருக்கும்) அன்னமயாதிகோசங்களை கேவலம் சிவபிரஸாதத்தால் கருக்கிக்கொள்ளுகிறான் (இவைதானல்லவென்று அறிந்து பிரஹ்மத்தை யடைகிறான்).

64. (அத்யந்தம் நிர்விசேஷமாக யிருப்பதால்) நிமித்தமில்லாதபடியால் சப்தங்களால் அறியக்கூடிய ஜாதிகுணம் கிரியைகளில்லாதபடியால் அவரிடமிருந்து வாக்கு திரும்பிவந்து விடுகின்றது (எட்டுகிறதில்லை) நிர்விசேஷமாயிருக்கிற சிவனிடத்தில் சப்தம் எப்படி பிரவிர்த்திக்கும்?.

65-67. ஒரு விசேஷத்தை ஆசரிபத்தல்லவோ சப்தம் பிரவர்த்திக்கும்; எல்லாவிஷயத்தையும் விஷயிகரிக்கின்ற இந்த மனஸ் எந்தவஸ்துவினிடம் செல்லாமல் திரும்புகின்றதோ, பராக் (வெளி) வஸ்துவிஷயங்களும், ச்ரோத்ரம், த்வக், கண்முத

விய ஞானேந்திரியங்களும், கர்மேந்திரியங்களும் 'செல்லாதோ' அந்த ஆனந்தமாயும், ஏகமாயும், நிரஞ்ஞமாயும், சத்யசித்தனமாயும் உள்ள பிரஹ்மத்தை ஸ்வாத்மாநுபமாக அடைந்தவனே பயமற்றவனுவான்.

68. தன்னுடைய குருபேதசத்தால் எவன் இப்படி பிரஹ்மத்தை யறிகிறானோ அவன் நல்லதும், கெட்டதுமான கர்மங்களால் ஒருபொழுதும் தன்னை வருத்தப்படுத்திக் கொள்ளுகிற தில்லை.

69. துக்கப்பட்டுசெய்கிறதும், துக்கத்தை யனுபவிப்பதும் கிய ரூபத்தால் விளங்குகின்ற இந்த ஜகத்தெல்லாம் வேதார்த்தவாக்யத்தால் உண்டான ஞானத்தால் பிரத்யக் ஆத்மாவாகிய தனது ஸ்வரூபமாகவே விளங்கும்.

70-105. இந்த ஞானத்தால் அடியில் குவல்லப்படும் எல்லாம் சிவபிரஸாதத்தால் ஆத்மஸ்வரூபமாகவே விளங்கும்.

கர்த்தா, செய்விப்பவன், கர்மம், செய்கருவி, காரியம்; பிரமாதா (அறிவேன்), பிரமாணம், பிரமேயம் (அறிபொருள்), பிரமிதி; ஏவப்படுகிறவன், ஏவல், ஸாதனங்கள், ஏவுகிறவன்; போக்தா, புஜிக்கச்செய்பவன், போகம், போகஸாதனங்கள்; கிருகிக்கிறவன், கிருகிக்கும்பொருள், கிரகித்தல்; வேறொன்றாக மாறுபடுகின்ற பிராந்தி ஞானம், அக்ஞானம், ஸம்சயஞானம்; கடஞானம், படஞானம், சுவர் முதலியஞானம்; கடம், சுவர், குதிர, வஸ்திரம், பாத்ரம், பர்வதம்; பாதாள முதலியனவும், ஸத்யாதி ஸோகங்களும்; பிரஹ்மாண்டமும் அதற்குள்ளடங்கிய நூறு கோடி அண்டங்களும்; ஸமுத்திரம், தடாகம், நதி, நதங்களும்; மேரு, மந்திரமுதலிய பெரிய பர்வதங்களும்; வனங்கள், வனதேசங்கள், வனத்திலிருப்பவைகளும்; கிருகங்களும், பல புல் பூண்டு முதலியவைகளும்; ஆகாசமுதலிய பூதங்களும் பெளதிசங்களும்; சப்த ஸ்பர்சமுதலிய எல்லாதன்மாத்மி ரூபங்களும்; புழு, வண்டு, பறவைகள் கெட்ட ஜந்துக்களும்; பசுக்கள், கிருகங்கள் பாம்புகளும்; மனுஷ்யர்கள், யானை, குதிரை ஒட்டகம்,

கருணைகளும்; பக்தி, ராக்ஷஸ், தின்னா, ஸித்த, கந்தர்வர்களும்; அம்மதேவர்கள், தேவர்கள், தேவராஜன், விராட், ஸ்வராட்டும்; நானும் (பிரதமனும்), என்னுடைய ஐச்வரியமும், என்னுடைய பக்தர்களும்; நூதன், அவருடைய ஐச்வரியமும், பக்தர்களும்; நசுவரனும், அவர் ஐச்வரியமும், அவருடைய பக்தர்களும்; கிஷ்கிணுவும், அவருடைய ஐச்வரியமும், அவர் பக்தர்களும்; ஸதா சிவனும், அவருடைய ஐச்வரியங்களும்; திக்குகள் மூலத்திக்குகள், நக்ஷத்திரமண்டலமும்; வாசுதேவன், சங்கர்ஷணன், பிரத்யும்னன், அரிருத்தன், மத்ஸ்யம், கூர்மம், வராஹம், நாகாணிமத்தம், வாமனமும்; ஆச்ரமங்கள், வர்ணங்கள் பல ஸங்கராஜாதிகளும்; நிஷித்தங்களும், நன்மையும், கிஷேதமும், கிதிகளும்; சரீரம், இந்திரியம்; பிராணன், மஹஸ், புத்தி, அகங்காரமும்; காமத்தோ தாதிகளும், சாந்தி முதலியவைகளும், ஜீவாத்மா, பாமாத்த்மா, அவைகளின் பேதமும்; பேதவுபாதியும்; ஜடசக்தி, அதன்பேதங்களும், சித் சக்தியும் அதன் பேதங்களும்; 'இருக்கிறதா, இல்லை' என்ற வார்த்தைகளால் உதிக்கின்ற பொருள்களும்; இவை யெல்லாம் தனதாத்மாவாகவே விளங்கும்.

106-107. தேஹ! தேவர்களே! ஜந்துக்கள் எப்பொழுதும் தனது பிரகாசத்தால் விளங்கும் ஆத்மாவென்ற பெயருள்ளதை 'நீ' 'நான்' என்ற சுப்தார்த்தங்களாக வியவதாரத்தில் அறிகிறார்கள்; உண்மையாக அவர்கள் அறிகிறதில்லை; இது அகவ்யமானபடியால் (வேறொன்றுமில்லாமல் ஏகமாயிருப்பதால்) இவனை உண்மையாக அறிகிறவன் ஒருவன் இல்லை.

108. இவ்விதம் அத்வைதமான ஆத்மாவை எவ்வெருவன் திருடமாக அறிகிறானோ அவன் ஸ்வபாவமாக இந்த அர்த்தத்தை கானம்செய்துகொண்டிருப்பான் (சுருதியில் சொல்லிய 'அஹம் அன்மம்' என்றகானத்தை, அதன்பொருள் 'இதுவரை விறும் போக்திரு, போக்பம், போகபிரத ரூபமாய் பின்னமாய் இருந்த ஜகத் எல்லாம் நானே; என்னைத்தவிர வேறொன்றுமில்லை; இது வெகு ஆச்சரியம்; நான் ஸ்வப்பிரகாச சித்தலக்ஷணபரம், உபோதி ரூபம்; நானே அவைகளாக இருக்கிறேன்).

109. எவ்விதம் ஈசுவானுடைய ஈர்த்தம் ஸ்வபவமாக லோக ஈகூண்க்காக ஏற்பட்டதோ, அவ்விதமே இந்த வித்வானுடைய கானமும் லோகோபகாரமாக விருத்திறது.

110. எவ்விதம் ஆதிஞ்ஞவான ஈசுவானால் சொல்லப்பட்ட கிதை லோகஹிதமோ அவ்விதமே இஈகஞ்ஞவான வித்வானுடைய கானமும் ஹிதத்தின் பொருட்டேயும். (கூர்மபுராணத்தில் உள்ள ஈசுவரகேத).

111. எப்படி ஆப்தகாமரான ருத்திரானுடைய பரதத்வ வியாக்யானரூபமான கிதை பரோபகாரமோ, அப்படியே இந்த கானமும் பரோபகாரமாகும்.

112. லௌகிக கானத்திலும் சிவன் பிரஸாத மளிக்கிறார். (அந்தந்த தேச பானஷ்யால் பரமேஸ்வரணப்பற்றி கானம்செய்வது லௌகிககானம்). வைதிக கானத்தைப்பற்றி கேட்கவேண்டுமா? ஆதலால் இந்த கானத்தை ஆசிரிக்கவேண்டியது.

113. மேற்சொல்லிய வியாக்யானரூபமான கணம்செய்ய சக்தியில்லாமலிருந்தால் எப்பொழுதும் லௌகிக கானத்தையாவது கவனத்துடன் செய்யவேண்டியது.

114. சிவனையடைவதற்கு இந்த கீதி ஞானம் முக்கியகாரணமாயிருக்கிறது; கீதி ஞானத்தால் யோகமுண்டாகிறது; யோகத்தாலேயே சிவனுடன் ஐக்கியம் ஸம்பவிக்கும்.

115. கானஞானமுடையவன் யோகத்தால் (அப்போதே) பிரதிபந்த (தடை) மிகுதியால் பரமேஸ்வரண யடையாவிட்டாலும், அதையே பிணபற்றவேண்டியது (காலார்தரத்தில் அடைவான்).

116. மோகத்தால் கேவலம் லௌகிக கானத்தை இவன் செய்யக்கூடாது; அப்படிச்செய்தால் அவன் பிராயச்சித்தம் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

117. ஆதலால், தன்னுடைய தக்கரூபமான ஸம்ஸார நாசத்தில் பிரியமுள்ளவன், ச்ருதி பிரமாணத்தாலும், தர்க்க வழி

யாதும் சிவஞானம்பெற்று, அவனை எப்பொழுதும் காணம் செய்
துகொண்டு இந்தப்புவிடில் ஸஞ்சரிக்கவேண்டும்.

118. ஸகல தக்கத்தையும் போக்கடிக்கக்கடிய என்னால்
தூண்மையாகச் சொல்லப்பட்ட இந்த உபநிஷத் பாததவ விஷயத்
தை அஷ்ட நவிரதயமுள்ளவனுக்கு சொல்லக்கூடாது; சிவபக்தி
யுள்ளவனுக்கே உபநிதசிக்கவேண்டியது.

அத்தியாயம் 4.

(கேதோபநிஷத் வியாக்கியானம்).

1. பிரஹ்மன்:—எக்காலத்திலுள்ளவும், எல்லாவற்றிற்கும்
ஸாஸ்தியாயும், ஸம்ஸார ஸமுத்திரத்தில் ஆழந்தவர்களுக்கு முக்தி
யளிப்பவனுமுள்ள ஒரு தேவனிருக்கிறான்.

2. அவருடைய இச்சாமாத்திர நிபமத்தால் பிரேரிக்
பட்டு இந்த எல்லோருடைய மனஸ் நினைக்கக்கூடிய விஷயத்தில்
செல்லுகிறது; பிரானன் செஷ்டாடசெய்திறது; வாக்கவசனிக்
கிறது.

3. கன் ரூபங்களைப் பார்க்கிறது, க்ரோத்திரம் சப்தங்களை
நிகழ்கிறது; மற்றுமுள்ள எல்லை இந்திரியங்களும் (புத்தி, கர்
மேந்திரியங்கள்) அவராலே ஏவப்படுகின்றன.

4. தங்கள் தங்கள் விஷயத்தை உத்தேசித்து எப்பொழு
தும் இவைய பிரவிருத்திக்கின்றன; இவருக்கு இந்த ஏவுவதும்
மாயையாலேயேதவிர ஸ்வபாவமாகவில்லை.

5. இந்திரியங்களுக்கு ஸத்தையும் (இருப்பும்) ஸ்வபாவத்
தில் இல்லை; அக்னியால் வியாபிக்கப்பட்ட இருப்புபோல அவரு
டைய ஸத்தையே உள்ளது.

6. தன்னிடத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட க்ரோத்திரத்தை இந்த
தேவன் அதில் பிரவேசித்து க்ரோத்திரத்திற்கு கேட்டுநன்மை
கைய கொடுக்கின்றான்.

27. இந்த விதையை பிரஹ்மத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட மானைய முதலியதை நிவர்த்தி செய்கின்றதென்று கண்டித்தால் அது சரியல்ல; பிரத்யக் ஆத்மாவிடத்தில் மானையிருப்பது அலம்பலாம்.

28. பிரத்யக் ஆத்ம மகத்தான ஜ்யோதிஸாக; விருக்கிறதாய் மானையேபெரிய இருள்; அப்படியிருக்க பிரத்யக் ஆத்மாவை எப்படி மானை ஆசிரயித்து விஷயீகரிக்கும்.

29. ஆதலால் தர்க்க பிரமாணங்களாலும் அனுபவத்தாலும், ஸ்வபிரகாச சித்தகன பரமாத்மாவில் மானை என்பது இல்லை.

30. விவவஹார திருஷ்டியால் விதையை என்றும் அவிதையை என்றும் சொல்லப்படுகிறது. உண்மையாகப் பார்த்தால் அவைகளில்லை, கேவலம் தத்வமாதிரியும் இருக்கிறது.

31. விவவஹார திருஷ்டியும் ஆன்மப்பிரகாசம் மாறுதலடைபாமலிருப்பதாலே (வித்திக்கிறது). (கட, பட் முதலிய மனோ விருத்திகளில் எங்கும் ஸாணிசித்திரகாசவிளக்கத்தால் அது மாறுதலடைகிறதில்லை). ஆதலால் இது எப்பொழுதும் பிரகாசமே; ஆதலாலேயே இது இரண்டற்றது.

32. இந்த 'இரண்டற்றது' என்ற பேச்சும், இந்த சித்திரகாசம் மாறுதலடையாமலிருப்பதாலே அறியப்படுகிறது; (ஆதலால்) எப்பொழுதும் பிரகாசமேயுள்ளது; ஆதலால் (இவ்விதம் பிரஹ்மத்தை விஷயீகரிக்கும்பொருட்டு சப்தமும் மனஸும் பிரவிருத்தித்தால், பிரஹ்மம் அந்தந்த உபாதி விசேஷத்தான் சேர்ந்திருப்பதால் மௌனமே வித்வான்களுக்கு பிரதிபத்தி உபாயம்) மௌனம் தான் சரி.

33-34. பிரத்யக்ஷாதி பிரமாணங்களாலும், தர்க்கவழிகளாலும், ச்ருதியாலும் தன்ருந் உபதேசத்தாலும், சிவனுடைய திருபையாலும், முன்செய்த தர்மங்களின் பக்வந்தினாலும் இந்த கம்பிரமண சக்கர ஸம்பந்தமான பொருள் (ஜ்ஞானம்) புருஷனுக்கு விளங்கும்.

35. இந்த மகத்தான அர்த்தம் எவனுக்கு நோக்கினவருகிறதோ அவனுக்கு யானெரு பிரிவையுளும் இல்லை, ஜ்ஞானம்

அத்வயமாயிருப்பதால் (சர்மஸாதனமான வேறு வஸ்து இல்லாத படியால்).

36-43. இந்த அர்த்தம் எவனுக்கு ஸ்வயமாக விளங்குகிறதோ அவன் ஜீவனுமன்று, பிரஹ்மமுமன்று, வேறொன்று மல்லன்; அவனுக்கு வர்ணசுரமங்கன் இல்லை; தர்மாதர்மங்களில்லை; நிகேதமும் (தடை) விதியும் காணப்படவில்லை; அவன் சம்புவேதவிர வேறல்லன்; அவனுடைய மஹத்வத்தை என்னாலாகிலும், விக்ஷணவிலாசாலாகிலும், ருத்ராலாகிலும், வேதத்தாலாகிலும் சொல்லமுடியாது.

44. முன் சொல்லப்பட்ட இந்த மகத்தான அர்த்தத்தை இந்த மஹவ்ய தேகமிருக்கும்பொழுதே அறிந்தவன் ஸாக்ஷாத் ஸத்யமத்வதம், நிர்வாணம் அடைகிறான்.

45. அவ்விதம் இந்த தேகமிருக்கும்பொழுதே அறிபாதவன் வெகு கஷ்டத்தை யடைகிறான், அவனுக்கு பாகுதியில்லை.

46. அந்த பிரஹ்மாத்ம தத்வத்தை தன் சரீரத்திலும் அன்யசரீரங்களிலும் ஸமமாயிருப்பதாக ஸ்திரமான நிச்சயமடைந்த தீரர்கள் மறுபடியும் பிறக்கிறார்களில்லை, அமிருதர்களாகவே ஆகிறார்கள்.

47. ஸ்வப்னத்தில் தைஜஸ ஆதமா ஸ்வயமாகவே ஸ்வப்ன பதார்த்தங்களாக எப்படி பலவாக விளங்குகிறானோ, அப்படியே ஒரே சிதாத்மா அவித்யா கற்பித உபாதி பலவகைகளால் பத்தனாகவும், முத்தனாகவும், மகாவித்வானாகவும், அஞ்ஞனாகவும் பேதங்களால் அவர் ஒருவரே விளங்குகிறார்.

48-49. சிரேஷ்டமான ஆத்மவித்தானது முத்தியில், அநதக்காரண விருத்தியால் அன்னிய சரீரங்களாகத் தோற்றுவின்ற ஜீவர்களுக்கும் முத்தியை உணர்வின்றான்; தான் முத்தியுடையது முன் ஸம்ஸாரதசையில் எவ்விதமாக தனது பிராந்தியால் ஆபாஸதேகங்களுக்கும் ஸம்ஸார தசையை அபிந்தானோ அப்படியே முத்தி தசையிலும் முத்தர்களென்று அறிவான்.

50-51. பிரார்ப்த கர்மபரிபந்தம் பாமாத்தமீத் ஒருகாலத் தில் உபிர்கள் உலகமுதலியவற்றைக் காண்பான்; ஒருகாலத்தில் காணமாட்டான்; ஒரு காலத்தில் தேர்த்துகின்ற எல்லாவற்றையும் பிரஹ்ம ஸ்வரூபமாகவே பார்ப்பான்; ஒருகாலத்தில் ஸ்வ பாவத்திலேயே அன்னியமான ஒன்றையும் காணமாட்டான்.

52-53. பிரஹ்மம் ஜகத் ஜீவாதிரூபமாக தோன்றும்பொழுது (விசேஷப ஸமயத்தில்) துக்கமுதலிய போகங்களும் ஆபாஸமாகத் தோன்றும்; ஜகமானது பிரஹ்மமாக தோன்றும்பொழுது (ஸமாதியில்) இந்த துக்காதிரோகாபாஸம் தோன்றாது.

54. பாமாத்தமீத் (அத்யஸ்தமான) ஜகத் ஜீவரூபத்தால் பார்த்தாலும் அதை அந்த ரூபமாக பார்க்கிறதில்லை; (அநிஷ்டா னமான) பிரஹ்மவஸ்துவைத்தான் பார்க்கிறான். (அக்ஞானிகள் இவ்விதம் பார்க்கிறதில்லை).

55. எப்பொழுதும் பிரஹ்மத்தைத்தவிர வேறு வஸ்துவாவது, அவஸ்துவாவது இல்லை; அப்படியிருக்கையில் தத்வவித் சிவத்தைத்தவிர வேறு எதைப்பார்ப்பான்.

56. பிரஹ்மமாகவாவது, ஜகத் ஜீவனாகவாவது தோற்றம் எப்படியோ அப்படியே பிரஹ்மமே விளங்குகின்றது.

57. யோகிக்கு எந்தப்பிரகாரம் இந்தத்தோற்றம் காணப்படுகின்றதோ, அந்தப்பிரகாரமாகவே ஸ்வபாவமாகவே (ஆன்ம ஸ்வபாவம்) விளங்குவது என்று தெளிவடைந்தது அறிவதே ஆத்ம ஞானமாகும்.

58. பெயராலும், உண்மைப்பொருளாலும் சகலப்பிரகாரமும் பிரபுவாகிய மகாதேவருடைய விளக்கமேயாகுமானால், எதைக்கிருகிக்கிறது, எதைத்தள்ளுகிறது.

59. அந்த சங்கரருக்கு வேறு தள்ளுவதும் கொள்ளுவதும் ஏதேனுமிருக்குமூலில் அவருடைய மகத்திவத்திற்குக் குறைவுண்டாகும்; அவருடைய ஸ்வபாவம் செதத்தக்கதல்லவே!

60. இந்த பாமர்த்மாவுக்கு மகத்வமும் தர்மமன்று; பேதத்தன்மையிருந்தாலன்றோ தர்மதர்மிகளாகச் சொல்லுகின்ற பேதவார்த்தை உண்டாகும்.

61. ஆதலால், பேதம், அபேதம், பேதாபேதம் இவைகளை அந்த பாமர்த்மாவுக்கு வேறல்ல; அவர் ஒன்றே என்று முள்ளவர்.

62. ஸத்தாகவாவது, அஸத்தாகவாவது இருக்கிறதெல்லாம் பிரதீபமாகவே காணப்படுகிறது; அப்படி யிருக்கையில் விவருணி எதைக் கொள்ளுவான், எதைதள்ளுவான்?

63. சிலர் தெரியாததனத்தால், எப்பொருளும் (ஸதஸத் விலக்கணமான) மாயையாலுண்டானதென்று சொல்லுவார்கள்; உண்மையில் விவருபத்தைத் தவிர மாயை என்பது இல்லை.

64. விஷ்ணுவிட வேறுக (ஸத்தான்) மாயையால் ஐகத்தெல்லாம் இருப்பதாகச் சொன்னாலும் இந்த விவனுடைய பாமமான மகத்துவம் குன்றயுமல்லவா?

65. ஈன்றப் விசாரிக்கும்கால் இவருடைய மகத்வத்திற்கு குறைவு இல்லை; இருக்கிறதென்றால் ஸத்யத்தைச் சொல்லுகின்ற ச்ருதி அப்பிரமாணமாகும்.

66. ஆதலால் மகேதேவர் ஒருவரே ஸ்வயமாயிருக்கிறார்; அவர் பிறபு; ஆணந்தருபர்; ஸம்பூர்ணர்; அவரைத்தவிர வேறொன்றும் கொஞ்சம் கூடயில்லை.

67-70. இதுவே தர்க்கங்கள், பிரத்யக்ஷாதிபிரமாணங்கள், வேதாந்தங்கள், ஸ்மிருதிகள், புராணங்கள்; பாரதம், வேதாநுஸார வித்யைகள், சைவ விஷ்ணு பிரம்மாகமங்கள், புத்த ஆர்த்த, யக்ஷ, கந்தர்வ, விர்த்தர் முதலிய ஆகமங்கள் இவைகளின் கடைசியான முடிவு.

71. இந்த பாமர்த்மாவைத் 'ஞானம் எந்தமணிதனுக்கு அஸ்து தேவனுக்கு வித்திக்கும்; ஸாக்ஷாத் விவனுக்கே வித்திக்கும்.

72. அளவற்ற தேஜஸையுடைய சிவனுடைய இந்த பா மாத்ம ஞானம் சிவனுடையதேவிக்ஞ ஸ்வபாவத்திலேயே வித்த மாயிருக்கிறது.

73-74. ருத்ராஸையவும் சிவையினுடையவும் பிரணாதத் தால் விஷ்ணுவிற்கும், எனக்கும், விராட்தேவனுக்கும், ஸ்வரூட் ஆத்மாவுக்கும், ஸம்ராட் முதலியவர்களுக்கும் இந்தஞானமுண்டு.

75. உங்களுக்கும்கூட சிவனுடையகருபையாலேயே பா மாத்மா விக்கஞானம் உண்டாகும், வேறுவிதமாய் உண்டாகாது.

76. சிவனுடைய பிரணாதத்தாலேயே யகூ, ராகூ, கத் தர்வ, வித்தர்களுக்கு பாமாத்மஞானம் உண்டாகிறது.

77. எல்லாமனிதர்களுக்கும், பசுக்களுக்கும் அப்படியே சிவப்பிரணாதத்தால் ஞானமுண்டாகும்.

78. பிரணாதமிருந்தால் புழுவானாலும், பூச்சியானாலும், நா னாலும், தேவனானாலும், நானவன் ஆனாலும் உத்தமஞானத் தை யடைவான்.

79. இவர்தான் ஜந்துக்களுக்கு ஞானத்தைக்கொடுக்கிறார்; நானுமன்று, விஷ்ணுவும்ன்று, மற்றொருவருமன்று.

80. வாங்கவும் கொடுக்கவும் ஹரிக்கும் எனக்கும் ஸ்வதர் திரமில்லை.

81. சிவனொருவனே ஸ்வதர்திரன்; அவரே ஸம்ஸார மோ சகன்; அவரில்லாமல் ஒருவனை ஸம்ஸாரத்தினின்று வெளிப்படுத்த என்னால் முடியாது.

82. பாமான விஷ்ணுவாலும் கருணைக்கடலான மகாதேவர் இல்லாமல் ஒருவனை கறையேற்றமுடியாது.

83. நானும், விஷ்ணுவும் தர்விரியாபமாய் (அகப்பை கொடுப்பது என்பதுபோல்) ஸம்ஸார உத்தரர்களேதவிர ஸ்வதத் திர மாகவில்லை.

84. தேவதேவஞயிபருத்ரஹஸ்டம் ஸ்வருபத்தையும் வைப
ருத்தையும் ஒருவரும் அறிந்தவர்களில்லை; தானே அறிகிறாரோ,
இல்லையோ!.

85. மகான்களுக்குக்கூட அவர் பிரஸாதமில்லாமல் மகா
தேவனை அறிவிது அறுமை.

86-94. முன்பொருகாலத்தில் எல்லாதேவர்களுக்கும் கெட்
டவர்களான அஸுரர்களுக்கும், கொடிய மோகத்தால், தடுக்கப்
படக்கூடாத சண்டை உண்டாயிற்று. பலமுள்ள அஸுரர்களால்
தேவர்கள் சித்திரம் பிடிக்கப்பட்டார்கள்; இவர்களைக்கண்டு, ஸர்
வத்திற்கும், கருணாகரமுமான பகவான் ஈசன் தேவர்களுக்கு ஜயத்
தையும் அஸுரர்களுக்கு தோற்றவையையும் அளித்தார். மோக
மடைந்தவர்களாய், மஹாதேவருடைய வைபவத்தையறியாமல்
எல்லாதேவர்களும் 'நாம் ஜயித்தோம்,' 'அஸுரர்கள் தோற்கடிக்கப்
பட்டார்கள்' என்று அகம்பாவம் கொண்டிருந்தார்கள்.

மறுபடியும் விசுவத்திற்கு மேலானவரும் கருணா நிரியுமான
பகவான் ருத்ரன், தன்தர்சனம் அவர்களுக்கு கொடுக்க உத்தே
சித்தும், தன்னுடைய அறிதற்கரிமையை காட்டவும், அவர்களு
டைய மோகத்தை நீக்கும்பொருட்டும் ஒரு யக்ஷருபங்கொண்டு
நின்றார்.

அந்த யக்ஷனைக்கண்டு, தேவர்களெல்லாங்கூடி, அதிசயத்
துடன், இது என்ன யக்ஷஸ் என்று விசாரித்தார்கள்; இன்ன
தென்று தெரியாததால் எல்லா தேவர்களும் அக்னிதேவனை
அழைத்து, 'இது என்ன யக்ஷஸ் என்று அறிந்துவா' என்று
சொன்னார்கள்.

95-100. அக்னிதேவன் அப்படியே செய்கிறேன் என்று
சொல்லி யக்ஷத்தினிடம் சென்றான்; யக்ஷருபமாயிருக்கிற மகா
தேவர் அக்னிகையப்பார்த்து நீ யார்? என்று கேட்டார்; அக்னி
யும், நான் அக்னியென்று யக்ஷனுக்கு பதில் சொன்னார்; யக்ஷ
னும் 'பகவானே! உன்னிடத்தில் என்ன வீர்பம் இருக்கிற'
தென்று கேட்டார்; பூமியிலிருக்கப்பட்டதை பெல்லாம் எறித்து

விடுவேன் என்று அக்னி சொன்னார்; பாமேச்வரன் ஒரு துள்ளும்படிப் பெடுத்த அவன் முன்பாகவைத்து, புன்சிரிப்புடன் 'இதை நீயே துயிடு' என்று சொன்னார்; அக்னி வெகுவேகத்துடனும் அந்த திரைத்தை நகிக்க சக்திபற்றவனாய், லஜைஜயடைந்து, பறந்துடன் தேவர்களிடம் சென்றார். என்னால் அவர் வைபவத்தை யறிய முடியவில்லை, வெகுகஷ்டப்பட்டு நீங்கள் அறியுங்கள் என்று தேவர்களுக்கு அக்னி சொன்னார்.

101. அதைக்கேட்டு தேவர்கள் வாயுதேவனை அழைத்து, 'நீ அறிந்துவா' என்று சொன்னார்கள். அவனும் போய், யக்ஷ ரூபமடைந்த சம்புவால் உடனே அவமானமடைந்தவனாய், தேவர்களிடம் திரும்பவந்தான்.

102. இதற்குமேல் இந்திரன் தனதுமோகத்தால் அகிர்நையால் சூழப்பட்டு, யக்ஷனை அறியும்பொருட்டு அவ்விடம் சென்றான்; அவ்விடமே அது மறைந்து விட்டது.

103-106. இந்திரன் அதிக துக்கமடைந்து, வெகுதாழ்ந்துடன் கருணையுள்ள உத்தமமான வித்யாருபியான உமாதேவியை தியானித்து, ஸௌகிக வைதிக ஸ்தோத்திரங்களால் அந்த பாமேச்வரியை ஸந்தோஷிப்பித்தான்; அந்த கருணாமூர்த்தியும், ஜகன்மாதாவும், லேதமயியும், சிவனைவிட வேறல்லாதவரும், பரநந்தையும், சங்காணுக்குக்கூட சங்கரியும், தன்னுடைய இச்சையால் ஹிமவாணுக்கு புத்திரியானவரும், தன் பந்த ஜனங்களிடம் பிரியமுள்ளவருமான சிவை, அறிதற்கரிய மகாதேவருடைய பெருமையை காட்டவேவென்று எண்ணும்படியாக, அவ்விடத்திலே ஸ்வயமாகத் தோன்றினாள்.

107-108. அந்த உமாதேவியை ஆராதித்து, 'இந்திரன் இது, எகக்ஷம், என்ன தோன்றினது, மறைந்துவிட்டது; நேஹ! கருணையுள்ளவரே! எனக்கு அருளவேண்டும்' என்று சொன்னாள்.

109. பரமசிவபால் எல்லோருடைய நாயகியான தேவி 'இவ்விடத்தில் தோன்றி மறைந்தது, என்பதிரான பிரதீபம்' என்று சொன்னாள்.

110-113. 'இந்த மகாதேவன், கிஷ்ணுவாலும், பிரதீபத்ருதும், வேறுதேவர்களாலும் அறிதற்கரியவன்; இதைக்காட்டவே தோன்றினார், வேறு காரணம்பற்றியல்ல; அவரோ உனக்கும் எல்லா தேவர்களுக்கும் ஜயத்தைக்கொடுப்பவர்; அனூரக னுக்குதோற்றவையைக்கொடுப்பவர்; அவரையே சரணமடைவாய்'; என்று சொல்லிவிட்டு ஸர்வஸாக்ஷினியான மகாதேவி மறைந்தாவிட்டாள்.

114. இதற்குமேல் தேவர்கள், பிரளிக்காரணமான மாத்ஸ்யத்தை (அகங்காரத்தை) விட்டு, அறியக்கடாதவரும் கருணையுள்ளவரும், ஸ்வதர்கிரரும், முக்தி புத்தியளிப்பவருமான மகாதேவரை நிச்சயமாய் அறிந்தார்கள்.

115-117. பிரஸாதம் இருந்தால் ஒழிய ஒரு மனிதனாலும் பாமேச்வரனை அறியமுடியாது; பிரஸாதம்மில்லாத போனால் கிஷ்ணுவால் அறிய முடியாது. என்னாலும், தேவர்களாலும் முடியாது. பிரஸாதமடையும் பொருட்டல்லவா சொல்லியதெல்லாம்; பிரஸாத மின்றி தேவனை அறிகிற மனிதர்கள் முக்கினுலன்றி கையினால் வாலையை அறிவார்கள்.

118-120. ருத்திரனுடைய பிரஸாதம் என்பது கர்மஸாம்யமாரும் பொழுது தேவிகர் தடாகத்தினால் உண்டாகக் கூடியது; இந்த பிரஸாதத்தின் ஸ்வரூப அதிசயத்தைச் சொல்ல கஸ்ப கோடிகாலத்தாலும் என்னாலாவது நாராயணனாலாவது ருத்ரனாலாவது முடியாது. சிவப்பிரஸாதம் பிரத்தியக்ஷமாகத் தெரியாது; எனக்கும், ஹரிக்கும், தேவிக்கும் சில அடையாளங்களால் தெரிதப்படும்.

121-124. வெகு ஸந்தோஷமடைதலும், மொழி (பேச்சு), நேத்திரம், சரீரம் விகாசப்படுதலும் (மாததலும்), கடுக்கமும், ஸ்தோபம் (தம்பமாயுததலும்), சரீரம் கீழே கிழுதலும், பிரமிப்

பதும், மேல்கொம்புததும், ஆகாசத்திலிருத்ததும்வேறுசீர்த்துதி யடைவதும், சரீரம் ஒருவருக்கும் தெரியாமலிருத்ததும், பிரகாச மாக விளங்குததும், அப்பியாஸமின்னத சாந்திரத்தை உணர்வ தும், நிக்கிரஹ அனுக்கிரஹ சத்தியுடனிருப்பதும், மலைமுதலி யதை ஸாதனமில்லாமல் பேதிப்பதுமானவை சிவபிரஸாதத்தின் குறிகளாகும்.

125-134. தீவ்ரமான சம்புளின் பிரஸாதத்திற்கு ஸமமாக ஒன்றுமில்லை; இந்த ரூபமான பிரஸாதம் சிவனாலும் சிவையாலும் அறியமுடியும்; வேறொருவராலும் அறிய முடியாது? ஆதலால் சிவனைத்தவிர பாக்கி தெய்வங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு, அவரையே சாணமடையவேண்டும்; உடனே முக்தியளிப்பார்; விஷ்ணுபக்தியாலும், என் பக்தியானாலும் பராகதி கிட்டவே கிட் டாது; சம்பு பக்தியாலேயே எல்லோருக்கும் கிடைக்கும்; சம்பு பக்தியால் இந்த தேசத்தில் பிரஸாதம் எப்படி விளங்குமோ அப்படி விஷ்ணுபக்தியாலும், என் பக்தியாலும் விளங்காது; ஆதலால் மோகூ இச்சையுள்ளவன் என்னையும் விஷ்ணுவையும் நீக்கி விட்டு எல்லா பாவத்தினாலும் மகேசுவரனை ஆசிரிசுக்க வேண்டியது; அவர் பிரஸாதமளிப்பார்; அவர் பிரஸாதமிருந் தால் தேவேசன் அறிதற்கரிதாயிருந்தாலும் பிரத்யக் ஆத்மாவாக மனிதர்களால் எப்பொழுதும் அறியமுடியும்; மூர்த்தியாத்மா கவும் அறியவும் கூடும்; ஸர்வாத்மரூபமாகவும் அறியக் கூடும்.

ஸர்வஸாக்ஷியான ஆத்மாவை அறிந்து ஸகல ஜகததையும் ஸாக்ஷிமாத்திரமாக எப்பொழுதும் எவன் அறிகிறானோ அவனே உண்மையுரிந்தவன்; இது பரமாத்வை நிக்ஷைபாகும், இது வே அடைவதற்கரிய முடிவாயுள்ளது.

135. பிரார்த்தியால் சிவனுக்கு அன்யமாகவாவது, த்வைத மாகவாவது அறிகிறவன் பசு; பரமாத்வைத விஞ்ஞானி ஸ்வயம் பாதேவதை.

136-140. அவனுக்கே பரமானமுக்தி; இதில் ஸந்தேக மில்லை; கௌதமமுனி சாபத்தாலும், ததீசனுடைய சாபத்தாலும்,

ஜன்மாதிரத்தில் செய்த பாபத்தாலும், மகாபாபிகளான மனிதர்களுக்கு இந்த அர்த்தம் ருசிக்காது; வேத ஜன்மமான இந்த பரமாத்வைத ஞானத்திலும், சிவனிடத்திலும் த்வேஷமுண்டாகும்; ஞானசாதனங்களாகிய ஸர்வாங்கதூளனம், திரியக் திருபுண்டரதாரணம், ருத்ரிராக்ஷமணிதல், ருத்ராவீங்க பூஜை, சிவ சப்த ரூபம் இவைகளில் த்வேஷமுண்டாகும்.

141-145. ச்ரேளத ஸ்மார்த்த கர்மங்களை வெகு ஜன்மங்களில் செய்து வித்திபெற்றவர்களுக்கு பரமாத்மாத்வைத ஞானம் உண்டாகிறது; அந்த ஞானி என்னாலும் விஷ்ணுவாலும், ருத்ரனாலும் ஆராதிக்கக்கூடியவன்; பரமாத்ம விக்ஞானி எங்கு இருக்கிறானோ அவ்விடத்தில் முக்தி ஸம்பத்திலிருப்பதில் ஸந்தேகமில்லை. அந்த பரமாத்வைத நிஷ்டானு மகாத்மாவுக்கு எவனாலும் சிச்ஞாஷை செய்யப்படுகிறதோ அவன் பாதங்கள் என் தலைபினிருக்கும். அவனுக்கு ஸமமாக தேவனாவது, ஹரிபாவது, மகேச்வரனாவது இருக்கிறதாக எனக்குத்தோன்றவில்லை.

146. அந்த பரமான போகிக்கு சித்தையுடன் சரீரம், அர்த்தம், பிராணன் இவைகளைத் தத்தம் செய்யவேண்டும்; இவனுக்கு சிச்ஞாஷைசெய்வது சந்தேகமில்லாமல் சுத்த வித்யையடைவதற்கு ஸாதனமாகும்.

147-151. பரமாத்வைத விக்ஞானமடைய வெட்டாமல் தடுக்கும் பிரதிபந்தகம் (பாதெனில்), மனிதர்களுக்கு வேதபாபியமான தந்திரங்களில் பிடிப்பு (வாசனை), குதர்க்க வாஸனை, லோக வாஸனை, புக்திர மித்திர, பார்யா வாஸனை; அர்த்த வாஸனை, தேகம், இந்திரியம், மனஸ், புத்தி, பிராணங்களின் வாஸனை; பாண்டித்ய வாஸனை; போக வாஸனை; காந்தி வாசனை; ருத்ரன், வேதபாராயணங்களில் த்வேஷ வாஸனை; ஞான ஸாதனங்களான திருபுண்டர முதலியவைகளில் த்வேஷ வாஸனை; பாபவாஸனை இவைகளேயாம்.

152. ஆதலால் சித்தையுடன் முழுக்கூவானவன் இந்த வாஸனைகளை பெல்லாம் நீக்கி, எப்பொழுதும் பரமாத்வைத ஞான நிஷ்டைக விருக்கவேண்டும்.

153. வேதத்தில் சொல்லிய மகத்தான அத்வைத ஞானத் தின் மஹிமையை எங்கனாம் சொல்ல முடியாது ; ஆதலால் சும்மா விருக்க வேண்டியதுதான்.

154. எல்லா துக்கத்தைப் போக்கடிப்பதும், இப்பொழுதே பரமஸுகஸிவனே அடையக்கூடியதுமான எல்லாம் உங்களுக்குச் சொல்லப்பட்டது ; இந்த ஸகல தோஷமற்ற வேத வேதாந்த நிஷ்டையை ஹிருதயத்தில் எப்பொழுதும் வைத்துக்கொள்ளக் கடவீர்கள்.

அத்யாயம் 5.

(புநேச கதனம்).

1. பிரஹ்மன்:—வெகுரஹஸ்யமானதும், அநந்த அர்த்தத் தைப் பிரகாசிப்பதுமான ஆதேசத்தை (பிரஹ்மத்தை அறியக் கூடியதை) உங்களுக்கு இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் ; சித்ததை யுடன் கேளுங்கள்.

[இந்த அத்யாயத்திலும் அடுத்த அத்யாயத்திலும் சார் தோக்ய உபநிஷத் அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது. சார்தோக்யம் ஆறாவது அத்யாயத்திலுள்ள பொருளை முதலில் சொல்லுகிறார்].

2. எந்த பிரஹ்மத்தின் சிவண ஞானத்தால் கேட்கப்படாத எல்லாம் கேட்டதுகளாகுமோ, மனனப்படிாததெல்லாம் மனனஞ் செய்ததுகளாகுமோ; அறியப்படாத அனைத்தும் அறியப்பட்ட தாகுமோ (அந்த உபதேசத்தைச் சொல்லுகிறேன்).

3. மண்ணைக்காட்டிலும் பின்னமாக எப்பொழுதும் இல்லா ததால், மண்ணினுடைய ஒருபிண்டத்தால் மண்ணுலாக்கப்பட்ட கடமுதலானவைகள் எல்லாம் மண்மயமாய் அறியப்படுகிறது.

4. ஒரு லோகமணியால் (லோகத்தால் ஆக்கப்பட்டதெல் லாம்) லோகமயமாய் எல்லாம் அறியப்படுகிறது ; நகஞ்செதுக்கும் கத்தி ஒன்றால் (இரும்பால் செய்யப்பட்ட) எல்லாம் இரும்புமய மாய் அறியப்படுகிறது.

5. காரியம் காரணத்திற்கு அபின்னம் (வேறன்று); பின்னமன்று; பின்னாபின்னமுமன்று.

6. பின்னம் என்றபடித்தில், காரியம் ஸத்தா, அஸத்தா, ஸத் அஸத்தா? ஸத்தாயிருந்தால் காரணஸத்தையா அல்லது காரிய ஸத்தையா.

7. காரணஸத்தை என்றால், காரியஸத்தை காரண ஸத்தையே, வேறன்று; அப்பொழுது காரணஸத்தை ஒன்றே எப்படி பின்னமாகும்.

8. ஸத்தை ஒன்றானாலும், காரணத்தையிட காரியம் பின்னம் என்கிற வார்த்தையும்விடப்பேச்சு; காரியம் என்றது அஸத் அன்றோ!

9. ஸத்தற்ற காரியத்திற்கு அஸத்வமேயுளது; இப்படி காரியத்திற்கு அஸத்வமிருக்கும்பொழுது, காரியம் ஸத் என்பது விண்வார்த்தை.

10-12. காரண ஸத்தை காரியசத்தையன்று, வேறென்று சொன்னால், அப்பொழுது, அந்தகாரியஸத்தை, காரணஸத்தையையிட, ஸத்ருபத்தால் பின்னமா அல்லது அஸத்ருபத்தால் பின்னமா? ஸத்ருபத்தால் என்றால் ஒரே ஸத்தை பின்னமாக ஆகாது; அஸத்ருபத்தால் பின்னமென்றால் காரியஸத்தை சூன்யம்போல அஸத்தே ஆகும்.

13. காரியத்திற்கு அஸத்தன்மையேர்ப்புட்டால் அப்பொழுது காரியமே ஆகாது; மலடிமகன் ஒருவஸ்துவுக்கும் காரியம் என்று சொல்லப்படுகிறதில்லை.

14. (பிரத்வம்ஸ அபாவம்போல், கடனாசம்போல், அஸத்தாயிருந்தாலும் காரியத்தன்மை ஏன் இருக்கக்கூடாதென்றால்) பிரத்வம்ஸத்திற்கும் காரியத்தன்மை சம்பிக்கிறதில்லை; சொல்லப்பட்ட ஸத்தையத்தால் அதற்கு உத்பத்தி இசையாது; (கர்த்தா, கரணாதி காரக ஸம்பந்தத்தால் கடம் உண்டாகிறது) பிரத்வம்ஸத்திற்கு காரக ஸம்பந்தமில்லை; ஆதலால் உத்பத்திவிரியை இல்லை (காரியத்தன்மை யுத்தமன்று).

15. அஸத்தாயிருந்தாலும் காரியத்திற்கு 'அஸத்தான மஸிமகணிகிட விசேஷமிருக்கிறதென்று மதித்தால்) விசேஷமென்றால் என்ன? அதற்கு கருவிகளுடன் ஸம்பந்தமென்றால், அது இருக்கமுடியாது; விசேஷமிருந்தால் அல்லவா ஸம்பந்தமிருக்கும்; அதன் ஸம்பந்தமென்பதும் அதுவேயாம்.

17. இந்த விசேஷம் உத்பத்தி கிருவையை ஆராயித்திருக்கிற தன்மையாகும் என்றாலும், முற்கூறிய தோஷமுண்டாகும், அதை விலக்கமுடியாது.

18. இந்த விசேஷம் ஸத்தாஸம்பந்தத்தன்மையென்றால் அது ஸரியன்று; அப்பொழுதும் முன்சொன்ன தோஷமிருக்கிறது.

19. ஆதலால் அஸத்திற்கு காரியத்தன்மை இல்லை; ஸத்த அஸத்யமும் ஸம்விக்காது, சொன்ன இரண்டிதேஷங்களுமிருக்கிறபடியால், ஆதலால் காரியம் காரணத்திற்கு அபின்னமே; உண்மையில் பேதம் பொருந்தாதபடியால்.

20. உண்மையில் காரிய காரணத்திற்கு பேதமில்லாதபடியால் பேதாபேதமென்பது ஒருக்காலும் ஏற்படாது.

21-22. காரியகாரணபேதமும், காரகஸம்பந்தமும், உத்பத்தியும், நாசமும், அப்படியே அர்த்தகிருவையும், நாமரூப விசேஷங்களும் எல்லாம் பிரமையால் (விளக்கமாக) வித்திகின்றது.

23. ஆதலால் எல்லாவிதங்களும் (மாறுபாடுகளும்) 'இருக்கிறது' என்பதுகேவலம் வார்த்தை மாத்திரத்தால் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது (உண்மையில்லை); அதற்கு (காரியத்திற்கு) எப்பொழுதும் (பிரதவம்ஸகாலத்தில்தோல வித்திகாலத்திலும்) நாமதேய மாத்திரமே உளது.

24. பிரதிதியாகிற (தோற்றமுள்ள) ரூபத்தால் (காரிய) விகாசம் அஸத்யமே; காரணரூபமே இந்த கார்யரூபத்திற்கு எப்பொழுதும் ஸத்யரூபமாயிருக்கிறது.

25. கர்ணன் திற்கு அபின்னமானருபத்தால் கார்யம் கர்ணமாகவே விருக்கிறது; ஸத்ஸூத்தால் எப்பொழுதும் ஸத்யமா விருக்கிறது, பின்னமென்ற பேச்சு வின்.

26. ஆதலால் கர்ணனூத்தால் கல்லாவற்றின் ஞானமும் எனினில் உண்டாகிறதென்பதில் ஸத்தேகமில்லை.

27. அந்தக்காபணமும் ஒன்றே, பின்னமுமன்று, பின்ன பின்னமுமன்று; எவ்விடத்திலும் பேதம்பித்தையே, (பேதத்தை ஏற்படுத்தி) தர்மிகளின் நிரூபணம் செய்யமுடியாததால்.

28-29. பேதம் அறியப்பட்டாலன்றோ தர்மி (குணத்துடன் கூடியது) முதலிய பேதத்தை யறியலாம்; (அப்படியே) பேதமான தர்மிமுதலியவைகளை அறிந்தால் பேதத்தை யறியலாம்; இந்த பேதத்தை நிரூபிக்கமுடியாததால் பேதாபேதம் ஸங்கதமன்று. ஆகையால், காரணம் நித்யமாய் ஒன்றாயும், அத்வயமாயு் விருக்கிறது.

30. (சுமூதலியவைகளின் உத்பத்தியில் நிமித்தகாரணம் உபாதான காரணம் காணப்படுகிறதுபோல ஸததே இரண்டிமாகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது). லோகத்தில் குயவன், மண்முதலிய பேதங்கள் (கடகாரணத்தில்) இருந்தாலும், மண்முதலியவை அசேதனங்களானபடியால் குயவன் முதலியவர்களை அபேக்ஷிக்கிறது.

31. இங்கே காரணமான அத்வைதம் சுத்தசைதன்யமன்றோ! அதனால் வேறொருசேதனமுள்ள காரணம் அபேக்ஷிக்கப்படுகிறதில்லை.

32. ஸ்வயம் சேதனமாயிருக்கிற இந்த காரணமும் குயவன் அசித்தான மண்ணை அபேக்ஷிக்கிறதுபோல அசித்ரூபமான காரணத்தை அபேக்ஷிக்கிறதில்லை.

33. தோற்றமாத்வி சரீரமுடையவரும், ஜடருபியும், தமஸ்மயமானவரும், எவ்விதத்தாலும் வித்வான்களால் நிரூபிக்ககூடாதவருமான சங்காஸம்பந்தமான ஒருசத்தி (புரைய) இருக்கிறது.

34. சேர்க்கக்கூடாதுவைதோ சேர்த்துவிட்கும் இந்த மாயையுடன் தாதாந்மிய ஸம்பந்தமுடைய இந்தக்காரணவஸ்து (விசாரமுற்றநாயிருந்தாலும்) நிருஷ்டிக்கும் தன்மையையும், அழிக்கும் தன்மையையும் பாஸகத்தன்மையையும் அடைகிறது. இரண்டாவது அடைவதில்லை, மூலைய அநிர்வசநீயமாக ஸத்திற்கு வேறுகாதபடியாகும்).

35. ஸத் எப்பொழுதும் சித்ருபமானபடியால், சித்ருபத் திற்கு ஸத்யத்தன்மை யுத்தமே.

36. அசித்ருபமான சித்ருப ஸர்ப்பவிஷயத்தில் அஸத்தன்மை ஸம்மதமன்றோ; ஆதலால் இந்தகாரணமானது, ஸத்தாகவும், ஏகமாகவும், சாச்வதமாகவு மிருக்கிறது.

37. இந்த எல்லா ஜகத்தும் (தோற்றத்திற்குமுன்) ஸத்தாகவே இருந்தது; அஸத்தாகவிருந்ததென்று பிரசுரங்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

38. உண்மையாக யோஜிக்கும்கால் அஸதகாரணமாகாது; அப்பொழுது மலடிமகன் எல்லா த்துக்கும் காரணமாகும்.

39-40. தன்னுடைய சக்தியால் அஸத்காரணமாகிறதென்றால் அஸத்திற்கு சக்தியேது, ஸத்ருபமாகிய விரோமுதலியதில் அங்கு உத்பத்தி சக்திகாணப்படுகிறது; அஸத்தில் அது காணப்படவில்லை.

41. அந்த சக்தியும் ஸத்தா, அஸத்தா, ஸத்யஸத்தா; ஸத்தாயிருந்தால், அந்த ஸத்தான சக்தி எவ்விதம் மலடிமகனை ஆசிரிக்கும்; ஆசிரதம் லோகத்தில் ஸத்தில் காணப்படுகிறதே யன்றி, அஸத்திலில்லை.

42. அஸத்தாயிருந்தால் அஸத் எப்படி காரியத்தை நிர்வாகம்செய்யும்.

43. மலடிமகன் தானே காரியத்தை நிர்வாகம் செய்யவில்லை; நிர்வாகக தர்மம் ஸத்திற்கே காணப்படுகிறதன்றோ.

44. அந்த சக்தி ஸத் அஸத் என்றால் இந்த 'இரண்டு' தோஷங்களும் இருக்கின்றன; ஆதலால் தன் சக்தியால் அஸத் ஒரு பொழுதும் காரணமாகாது.

45. இந்த அஸத்வாதம் நிலைக்காது; யுக்தியுள்ள தன்று; ஆதலால் ஸத்தே எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் அஸத்தன்று.

46. . சிருஷ்டிக்குமுன் இந்த எல்லா ஜகத்தும் காரணமான ஸத்தாகவே பிருந்தது; இந்தக் காரணமும் ஆகியந்தமற்ற அந் வயமான ஸத்தாயிருக்கிறது.

47-49. பூர்வ கல்ப பிரபஞ்ச ஸம்ஸ்காரத்தால் ரஞ்சிதமாயும், காலகர்மபரிபாகத்தால், ஸத்வ விருத்தியை ஆசிரித்ததாய் இந்த சக்தியுள்ள ஸத் பலவாக ஆகுவேன் என்று விரிஷ்டிக்காக பரியாலோசனை செய்தது; மறுபடியும் பூர்வ ஸம்ஸ்காரத்தால் ஆகாசம் வாயு முதலியவைகளை சிருஷ்டித்து, பிறகு, தேஜஸை சிருஷ்டித்து, ஜலத்தை சிருஷ்டித்து, அன்னமென்ற பிருதிலியை யும் சிருஷ்டித்தார்.

50-53. மறுபடியும் அந்தக்காரணமான பிரஹ்மம் அந்த ஐந்து பூதங்களில் ஒவ்வொன்றையும் இரண்டிவிதம் செய்து, ஒரு பாகத்தை மறுபடியும் நான்காகப் பிரித்து, அவைகளை மற்றவை களுக்குக் கொடுத்தும், அவைகளிலிருப்பதை தானும் பெற்றுக் கொண்டும், கிரமமாக ஒவ்வொரு பூதங்களுக்கும் பாதிசொந்த பாகமும், பாதி மற்ற பூதங்களின் பாகமாக இந்த காரணம் பஞ்சிகாரணம் செய்தது.

54. இப்படி எல்லா பூதங்களையும் பஞ்சிகாரணம் செய்து, அந்தக் காரணமான பிரஹ்மம் அண்டங்களையும் புவனங்களையும் செய்தது.

55. காலபாகத்தாலும், பிராணி கர்மவசத்தாலும் அண்ட ஜம், ஸ்வேதஜம், ஜாஜம், உத்பிஜம் எல்லாவற்றையும் செய்தது.

56. பிரஹ்மம் எல்லாவிடத்திலும் சித்ருபமாய் பின்தொடர்ந்து தனித்தனி நாமங்களையும், ரூபங்களையும் பூர்வ கல்பங்கள் போல் செய்கிறார்.